

نظم قرآن

عبد العلى بازركان

منتدى اقراء الثقافى

www.ahlamontada.com

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ النُّقَافِي)

براي دانلود کتابهای مختلف مراجعه: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ النُّقَافِي)

بۆدایەزانانی جوێرەها کتێب: (مُنْتَدَى إِقْرَأِ النُّقَافِي)

www.lqra.ahlamontada.com

www.lqra.ahlamontada.com

للکتاب (کوردی ، عربی ، فارسی)

نظم قرآن

عبدالعلی بازندگان

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بازرگان، عبدالعلی، ۱۳۱۷-

نظم قرآن / عبدالعلی بازرگان. - تهران: قلم، ۱۳۸۷.

ج ۴: مصور، جدول، نمودار.

(ج ۴): بهای هر جلد متفاوت.

ISBN: 978-964-316-094-4 (ج ۴)

ISBN: 964-316-016-6 (دوره چهارجلدی)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

کتابنامه.

ج ۳: سوره محمد تا سوره مرسلات. -

مندرجات: ج ۱. سوره حمد تا سوره حج، ج ۲.

ج ۱ (چاپ دوم).

ISBN: 978-964-316-075-0

ج ۳ (چاپ دوم: ۱۳۷۸)

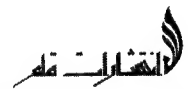
۱. تفاسیر شیعه - قرن ۱۴. الف. عنوان.

۲۹۷ / ۱۷۹

BP ۹۸ / پ ۱۶ ۶

*۷۵-۲۵۷۲

کتابخانه ملی ایران

■ نظم قرآن، جلد چهارم

□ مؤلف: عبدالعلی بازرگان

□ ناشر: شرکت انتشارات قلم

□ نوبت چاپ: چاپ سوم، ۱۳۸۷

□ چاپ و صحافی: پردیس دانش

□ شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه (وزیری)

□ بها: ۳۸۰۰ تومان

□ شابک (ج ۴): ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۶-۰۹۴-۴

□ شابک (دوره): ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۶-۰۱۶-۶

□ ISBN (vol. 4): 978- 964- 316- 094- 4

□ ISBN (4 vol. set): 978- 964- 316- 016- 6

■ همه حقوق محفوظ است.

تهران. تقاطع بهار و سمنه،
ساختمان ایرج، طبقه همکف،
شماره ۶

تلفن ۸۸۳۱۲۸۹۳
تلفکس ۸۸۸۲۹۳۶۴

فهرست مطالب

<p>سوره نبا (۷۸) _____ ۹</p> <p>ارتباط با قبل و بعد _____ ۹</p> <p>محور سوره _____ ۱۱</p> <p>ربوبیت و رحمانیت _____ ۱۱</p> <p>جلوه های رحمانیت و ربوبیت _____ ۱۲</p> <p>۱. آماده شدن شرایط زمینی _____ ۱۳</p> <p>۲. نقش کوه ها در استقرار زمین _____ ۱۵</p> <p>۳. آفرینش ازواج _____ ۱۶</p> <p>۴. خواب وسیله استراحت و آرامش _____ ۱۸</p> <p>۵. پرده شب _____ ۱۹</p> <p>۶. هنگام زندگی و کسب روزی _____ ۲۰</p> <p>۷. سپر محافظتی زمین _____ ۲۱</p> <p>۸. چراغ روشنی بخش _____ ۲۲</p> <p>۹. باران حیات بخش _____ ۲۲</p> <p>آهنگ سوره _____ ۲۲</p> <p>نام های الهی _____ ۲۳</p> <p>سوره نازعات (۷۹) _____ ۲۷</p> <p>تقسیمات سوره _____ ۲۴</p> <p>آهنگ انتهایی آیات _____ ۲۵</p> <p>اسماء الحسنی _____ ۲۶</p> <p>ارتباط با سوره قبل _____ ۲۶</p> <p>کلمات کلیدی _____ ۲۷</p> <p>۱. خشیت _____ ۲۷</p> <p>۲. طغیان _____ ۲۷</p> <p>۳. ذکر _____ ۲۸</p> <p>سوره عبس (۸۰) _____ ۲۹</p> <p>پیام سوره _____ ۲۹</p> <p>محور اصلی سوره _____ ۳۰</p> <p>ارتباط با سوره های قبل و بعد _____ ۳۳</p> <p>فصل مشترک با سوره تکویر _____ ۳۴</p>	<p>سوره تکویر (۸۱) _____ ۳۵</p> <p>مقارنات قیامت _____ ۳۵</p> <p>نتیجه گیری _____ ۳۶</p> <p>هدف از هشدار _____ ۳۶</p> <p>پاسخی بر سؤال مقدر _____ ۳۷</p> <p>سوگند تأکید و تضمین _____ ۳۸</p> <p>موقعیت سوره در ارتباط با قبل و بعد _____ ۴۲</p> <p>اسماء الهی _____ ۴۲</p> <p>آهنگ انتهایی آیات _____ ۴۲</p> <p>سوره انفطار (۸۲) _____ ۴۴</p> <p>پیوند با سوره قبل _____ ۴۴</p> <p>نشانه ای آشکار از ربوبیت و کرامت _____ ۴۶</p> <p>نتیجه گیری و پیام نهایی سوره _____ ۴۷</p> <p>نام های خدا _____ ۴۹</p> <p>آهنگ سوره _____ ۵۰</p> <p>سوره مطففین (۸۳) _____ ۵۱</p> <p>ارتباط با فیل _____ ۵۱</p> <p>عمل و اکتساب _____ ۵۴</p> <p>نام های الهی _____ ۵۶</p> <p>آهنگ سوره _____ ۵۶</p> <p>نکات قابل توجه _____ ۵۷</p> <p>سوره انشقاق (۸۴) _____ ۵۹</p> <p>ارتباط با سوره قبل _____ ۵۹</p> <p>حرکت، تغییر و تحول _____ ۶۱</p> <p>تمثیل و تشبیه _____ ۶۴</p> <p>جلوه های حرکت و تغییر و تحول _____ ۶۶</p> <p>پرده اوّل (تحول در آسمان) _____ ۶۶</p> <p>پرده دوّم (حرکت تکاملی انسان) _____ ۶۸</p> <p>پرده سوّم (حرکت تدریجی تاریکی) _____ ۶۹</p> <p>سجده به هنگام قرائت قرآن _____ ۷۰</p>
---	---

۱۰۲	بخش اوّل (حدیث غاشیه)	۷۲	سوره بروج (۸۵)
۱۰۴	بخش دوّم	۷۳	ادعائانه و کیفخواست علیه مؤمنین
۱۰۴	بخش سوّم	۷۴	فرهنگ کلمات
۱۰۶	سوره فجر (۸۹)	۷۷	آهنگ انتهای آیات
۱۰۶	ارتباط با سوره قبل	۷۷	ارتباط با سوره قبل
۱۰۷	محور مضامین سوره	۷۸	سوره طارق (۸۶)
۱۰۹	تفصیل مطلب در سوره «اسراء»	۷۸	ارتباط با سوره قبل
۱۱۲	تقسیمات سوره	۸۰	طارق چیست؟
۱۱۲	۱. تضاد نور و تاریکی	۸۴	سیستم حفاظتی انسان (جواب سوگند)
۱۱۲	۲. تضاد حق و باطل	۸۶	از بی‌نهایت بزرگ تا بی‌نهایت کوچک
۱۱۳	۳. تقابل گشایش و تنگی روزی	۸۶	رجعت
۱۱۴	۴. آخرت	۸۸	سوگندی دیگر بر آسمان و زمین
۱۱۶	ربوبیت	۸۸	آزادی و اختیار انسان
۱۱۷	سوره بلد (۹۰)	۹۰	خلاصه
۱۱۸	ارتباط با سوره قبل	۹۰	آهنگ سوره
۱۱۹	تبیین سوگندها	۹۱	سوره اعلیٰ (۸۷)
۱۲۲	محتوای سوره در قالب تمثیل	۹۱	پیوند با سوره قبل
۱۲۷	سوره شمس (۹۱)	۹۱	۱. خلقت
۱۲۷	ارتباط با سوره قبل	۹۱	۲. رجعت و آخرت
۱۲۸	سوگندهای هفتگانه	۹۲	۳. اختیار انسان
۱۳۳	جواب سوگندها	۹۲	محتوی و مضمون
۱۳۴	مصدق تاریخی و عینیت خارجی	۹۳	۱. توحید
۱۳۷	سوره لیل (۹۲)	۹۴	۲. هدایت
۱۳۷	ارتباط با سوره قبل	۹۵	۳. آخرت
۱۳۸	دو مسیر متنافر	۹۶	راه توحید
۱۴۳	سوره ضحیٰ (۹۳)	۹۷	۱. تزکیه
۱۴۳	ارتباط با سوره قبل	۹۸	۲. ذکر
۱۴۴	محور و محتوی	۹۸	۳. صلوٰه
۱۴۷	سوره انشراح (۹۴)	۹۸	نام‌های الهی
۱۴۷	ارتباط با سوره قبل	۱۰۰	سوره غاشیه (۸۸)
۱۶۸	محور و محتوای سوره	۱۰۰	ارتباط با سوره قبل
۱۵۲	سوره علق (۹۵)	۱۰۱	پیوند با سوره طور
۱۵۲	ارتباط با سوره قبل	۱۰۲	تقسیمات سوره

۲۱۱	محور و محتوای سوره	۱۵۳	چگونگی خواندن نام «رب»
۲۱۴	توجیه مسئله	۱۵۷	پیوند با سوره «اعلی»
۲۱۵	استفاده از سوره انشقاق	۱۵۹	طغیان انسان
۲۱۷	وضعیت زمین در قیامت	۱۶۱	رجعت، باطل کننده منطق «طغیان»
۲۱۹	سوره عادیات (۱۰۰)	۱۶۳	سوره تین (۹۶)
۲۱۹	ارتباط با سوره قبل	۱۶۳	ارتباط با سوره قبل
۲۲۰	تقسیمات سوره	۱۶۴	سوگندها
۲۲۱	سوگند و صحنه های آن	۱۶۹	صعود و سقوط انسان
۲۲۳	استنتاج و استنباط	۱۷۱	استثنای بر قاعده سقوط
۲۲۶	سوره قارعه (۱۰۱)	۱۷۴	تکذیب دین چگونه است؟
۲۲۶	ارتباط با سوره قبل	۱۷۶	سوره قدر (۹۷)
۲۲۷	آثار و نشانه های قیامت	۱۷۶	ارتباط با سوره قبل
۲۳۰	نام های حادثه	۱۷۶	طرح مسئله
۲۳۱	سیر نهایی آسمان و زمین	۱۷۷	استمداد از سوره «دخان»
۲۳۲	نقش فرشتگان در قضایای قیامت		۱. پدیده قدر
۲۳۳	برانگیخته شدن از قبور (خروج و حشر)	۱۸۰	مقایسه با الگوی «پدیده باران»
۲۳۴	مرگ عمومی موجودات و حیات مجدد	۱۸۱	فاعلیت و قابلیت
۲۳۸	سوره تکاثر (۱۰۲)	۱۸۵	تفاوت نزول و تنزیل
۲۳۸	ارتباط با سوره قبل	۱۸۶	نقش فرشتگان در تکوین و تشریع
۲۳۹	سرگرم شدن به تکاثر	۱۸۹	چرا شب، (نه روز) قدر؟
۲۴۲	بیداری از خواب گران با بانگ علم	۱۹۱	چرا شب قدر از هزار ماه برتر است؟
۲۴۴	سوره «عصر» (۱۰۳)	۱۹۲	فرود آمدن فرشتگان چگونه است؟
۲۴۴	ارتباط با سوره قبل	۱۹۵	چرا تنزل روح مستقل از ملائک است؟
۲۴۵	سرّ سوگند به عصر	۱۹۷	اذن «رب» چه مفهومی دارد؟
۲۴۷	خسران عمومی	۱۹۸	امر چیست؟
۲۴۸	استثنای «الا الذین...»	۲۰۱	سلامتی تا طلوع فجر
۲۴۹	توصیه به حق و توصیه به صبر	۲۰۴	سوره ینه (۹۸)
۲۵۱	سوره همزه (۱۰۴)	۲۰۴	ارتباط با سوره قبل
۲۵۱	ارتباط با سوره قبل	۲۰۵	محتوی و مضمون
۲۵۲	همزه لزمه چه کسانی هستند؟	۲۰۶	علت اعراض از ینه
۲۵۲	عوارض اخلاقی مال پرستی	۲۰۸	سرنوشت ها
۲۵۳	میل به جاودانگی	۲۱۱	سوره زلزال (۹۹)
۲۵۴	آتش درونی عذاب وجدانی	۲۱۱	ارتباط با سوره قبل

۲۹۳	سوره تبت (۱۱۱)	۲۵۷	سوره فیل (۱۰۵)
۲۹۳	ارتباط با سوره قبل	۲۵۷	ارتباط با سوره قبل
۲۹۴	بریده و کوتاه باد دست آتش افروزان	۲۵۹	محتوی و محور سوره
۲۹۸	سوره اخلاص (۱۱۲)	۲۶۲	شرح ماجری
۲۹۸	ارتباط با سوره قبل	۲۶۵	شواهد طبیعی
۲۹۹	پیام سوره	۲۶۸	سوره قریش (۱۰۶)
۳۰۰	اعترافات مشرکین	۲۶۸	ارتباط با سوره قبل
	نتایج نظری انکار ربوبیت و رحمانیت	۲۶۹	تحقق دعای حضرت ابراهیم
۳۰۵	خدا	۲۷۱	سوره ماعون (۱۰۷)
۳۰۵	نتایج عملی انکار توحید	۲۷۱	ارتباط با سوره قبل
۳۰۷	نتیجه گیری و عبرت آموزی	۲۷۲	تکذیب عملی «دین»
۳۱۳	سوره فلق (۱۱۳)	۲۷۴	کدام «مصلین»؟
۳۱۳	ارتباط با سوره قبل	۲۷۶	مصلین صادق
۳۱۴	پناهندگی به «رب»	۲۷۸	سوره کوثر (۱۰۸)
۳۱۶	شروع و نسبت آن	۲۷۸	ارتباط با سوره قبل
۳۱۸	انواع شروع	۲۷۹	تکاثیر و کثیر
۳۲۱	سوره ناس (۱۱۴)	۲۸۱	سوره کافرون (۱۰۹)
۳۲۱	ارتباط با سوره قبل	۲۸۱	ارتباط با سوره قبل
۳۲۳	چرا «ناس»؟	۲۸۲	مرزهای تعبد
۳۲۷	شروع درونی	۲۸۶	سوره نصر (۱۱۰)
۳۲۹	الف: ربوبیت	۲۸۶	ارتباط با سوره قبل
۳۳۰	ب: ملوکیت	۲۸۷	شرایط فرارسیدن «نصرالله»
۳۳۱	ج: الوهیت	۲۹۱	کدام نصرت و پیروزی؟
		۲۹۲	استغفار رسول!

سوره «نبا» (۷۸)

ارتباط با قبل و بعد

سوره‌های قرآن همچون گردنبندی که با بند و بستی به یکدیگر متصل شده‌اند، تماماً در یک نظام مرتبط و منسجم، حول محور توحید با یکدیگر پیوند خورده‌اند، به طوری که با جابجا کردن فرضی آنها این هماهنگی به هم می‌خورد. به عبارت دیگر قرآن از ۱۱۴ موضوع و مقاله به نام «سوره» تشکیل شده که هر کدام در عین استقلال، مانند فصول مختلف یک کتاب، به ترتیب خاصی به دنبال یکدیگر قرار گرفته‌اند. اعتقاد به چنین نظمی کمک شایانی به فهمیدن منظورهای سوره در ارتباط با سوره‌های قبل و بعد آن می‌نماید. اینک به عنوان مثال و آزمایشی تجربی ارتباط سوره نبا را با سوره قبل (مرسلات) و بعد (نازعات) بررسی می‌نماییم:

الف- ارتباط با سوره مرسلات- در بررسی سوره مرسلات گفتیم اصلی‌ترین محور آن «یوم الفصل» می‌باشد که به عنوان جواب قسم‌های سوره در آیات ۱۳ و ۱۴ (همچنین ۳۸) تکرار شده است. در سوره «نبا» نیز این معنا را در آیه هفدهم، به عنوان نتیجه‌گیری از ۱۶ آیه مقدمه آن مشاهده می‌نماییم (ان یوم الفصل کان میقاتاً). به این ترتیب ملاحظه می‌کنیم موضوع آخرت از بُعد «فصل» بودن آن که سررسید و اجل حیات دنیایی می‌باشد در هر دو سوره جنبه زیربنایی دارد.

علاوه بر موضوع یوم الفصل، موضوعات دیگری نیز مشترکاً در هر دو سوره مورد تأکید قرار گرفته‌اند. از جمله:

۱- تکذیب- در سوره مرسلات ده بار جمله ترجیع بند «ویل یومئذ للمکذبین»، در ارتباط با انکار یوم الفصل و عوارض آن تکرار شده است و در رد آیه ۲۸ سوره نبا نیز این معنا مورد توجه قرار گرفته است (و کذبوا بایاتنا کذاباً).

۲- وقت و زمان - عامل زمان در ظهور یوم الفصل و شهادت پیامبران در هر دو سوره مورد اشاره قرار گرفته است:

مرسلات (و اذال رسول اقتت، لای یوم اجلت، لیوم الفصل، و ما ادریک ما یوم الفصل) نبأ ۱۷ (ان یوم الفصل کان میقاتاً).

۳- تدبیر حیات زمینی برای رشد و تربیت انسان - در هر سوره ربوبیت الهی را در مساعد ساختن زمین و آسمان و کوه‌ها در جهت پرورش انواع موجودات، که کمال آن به انسان منتهی می‌شود، نشان می‌دهد و از آن به عنوان مقدمه‌ای برای اثبات توحید و یوم الفصل مدد می‌گیرد:

مرسلات: الم نجعل الارض کفأ... و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتاً.

نبأ: » » » مهاداً و الجبال اوتاداً... و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً.

۴- توصیف متقین: مرسلات (ان المتقین فی ظلال و عیون). نبأ (ان للمتقین مفاذاً).

۵- انداز: مرسلات (عذراً او نذراً) نبأ (انا انذرناکم عذاباً قریباً).

ب- ارتباط با سوره نازعات - در سوره نبأ انسان‌ها برحسب عملکردشان به دو گروه:

۱- متقین ۲- طاغین معرفی می‌شوند و سرنوشت هر دو دسته در بهشت و جهنم به تفصیل بیان می‌گردد، اما به جز اشاره‌ای کوتاه، نقش و عمل آنها سربسته گذاشته می‌شود. در سوره نازعات به طور آشکاری مصداق واقعی و تاریخی «طغیان» معرفی می‌گردد تا صفت‌بندی‌ها قطعی شود. این مصداق که سمبل طغیان شمرده شده کسی جز فرعون نیست^۱:

(۱۷) اذهب الی فرعون انه طغی.

(۳۷ تا ۳۹) فاما من طغی، و اثر الحیوة الدنیا، فان الجحیم هی الماوی.

در هر دو سوره نبأ و نازعات جهنم را جزای طاغین قرار داده است:

نبأ (۲۱) ان جهنم کانت مرصداً للطاغین مابا.

نازعات (۳۷) فاما من طغی... فان الجحیم هی الماوی.

۱. در سوره طه نیز که بر محور رسالت حضرت موسی (ع) قرار دارد، فرعون مرتباً به صفت طغیان معرفی شده است:

(۲۴) اذهب الی فرعون انه طغی.

(۴۳) اذهب الی فرعون انه طغی.

(۴۵) قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا اوان یطغی.

در هر دو سوره از انذار نسبت به قیامت سخن می گوید:
نبا (انا انذرناکم عذاباً قریباً...) نازعات (انما انت منذر من یخشیها).

محور سوره

به نظر می رسد همان نام سوره که مأخوذ از دومین آیه (عن النبأ العظيم) می باشد، محور سوره را تشکیل می دهد. این واقعه شگفت که نام «خبر عظیم» در ابتدای سوره گرفته، در آیات بعد به نام های دیگری مغرفی شده است:
آیه (۱۷) روز جدایی (فصل): ان یوم الفصل کان میقاتاً.

« (۱۸) روز دمیدن در صور (حیات مجدد): یوم ینفخ فی الصور... »

« (۳۸) روز برپایی (قیامت): یوم یقوم الروح و الملائكة صفاً... »

« (۳۹) روز حق: ذلك الیوم الحق... »

« (۴۰) روز مشاهده عمل: یوم ینظر المرء ما قدمت یداه... »

نام های فوق که هر کدام از زاویه و جهتی خاص بر آن «نبا عظیم» تعلق گرفته به ترتیب بر مراحل متوالی آن روز عظیم دلالت می نماید. ابتدا جدایی (فصل) از حیات دنیایی حاصل می شود، سپس نفخه در صور و حیات و حشر مجدد و جمع شدن انسان ها برای تعیین سرنوشت، آنگاه قیام روح و ملائکه برای شهادت علیه یا له انسان، و تحقق جزا و پاداش، و بالاخره مشاهده کارنامه عمل.

علاوه بر اشاره این سوره به آن «نبا عظیم»، در سوره «ص» نیز چنین واقعه عظیمی را بر لازمه توحید خداوند یکتای چیره و ربوبیت (سرپرستی) انحصاری پروردگار عزیز و غفار بر تمامی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است می شمارد:

آیه (۶۷) قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار - رب السموات والارض و ما بینهما العزیز الغفار.

قل هو نبأ عظیم - انتم عنه معرضون... (۸۸) و لتعلمن نبأه بعد حین^۱.

ربوبیت و رحمانیت

در این سوره نام جلاله «الله» که معرف الوهیت خالق عالم است، اصلاً نیامده و به جای آن سه بار نام «رب» (به صورت مضاف) و دو بار نام «رحمن» تکرار گشته که گویا تأکید سوره بر «ربوبیت» و «رحمانیت» آفریدگار عالم می باشد.

این نام ها در ۴ آیه انتهای سوره که ذیلاً مشاهده می کنید آمده است:

۱. این آیه، آیات ۴ و ۵ سوره نبا (کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون) را تداعی می کند.

جزاء من ربك عطاء حساباً - رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً - يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواباً - ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه ماباً.

همانطور که به کرات در جمع‌بندی سوره‌های قبل گفته شد، مشرکین عربستان منکر وجود الله نبودند، بلکه با اعتقاد به نقش تدبیری مستقل فرشتگان، که آنها را دختران خدا می‌شمردند، و مؤثر شناختن جن‌ها، بت‌ها، متولیان بت‌کده و... در زندگی، عملاً سرپرستی و مدیریت مستمر خدا (ربوبیت) را بر زندگی روزمره خود انکار می‌کردند و با «رب الارباب» قلمداد کردن پروردگار عالم و محال شمردن ایجاد ارتباط بشر با پروردگار عالم و خالق فرشتگان، «رحمانیت» او را که به معنای افاضه دائمی رحمت بر کلیه موجودات عالم (نه فقط فرشتگان) است، تکذیب می‌کردند، چون عبادت و قربانی خود را در آستانه بت‌ها (به عنوان سمبل فرشتگان) انجام می‌دادند و مسئولیت و حساب و کتاب و جزا و عقابی در ارتباط با پروردگار عالم قائل نبودند، «آخرت» یعنی یوم‌الدین، یوم‌الحساب، یوم‌القیامة و... را نیز باور نمی‌کردند.

با این مقدمات آشکار می‌گردد که چرا در این سوره مسئله «یوم‌الفصل» را ناشی از ربوبیت و رحمانیت (نه الوهیت) پروردگار مطرح می‌سازد. رابطه رب مضاف، یعنی سرپرستی و سروری و سیادت پروردگار از یک طرف و تربیت‌پذیری و تسلیم‌بنده از طرف دیگر ایجاب می‌نماید که سرانجام و حساب و کتاب و جزا و عقابی در کار باشد. (جزاء من ربك عطاء حساباً - فمن شاء اتخذ الى ربه ماباً) همچنین افاضه لایزال رحمت عام او (رحمانیت) اقتضا می‌نماید که هر پدیده و موجودی به تناسب ظرفیت و شایستگی و لیاقتی که کسب کرده، برتر آید و به درجات رشد و کمال نائل گردد. بنابراین اگر جزا می‌دهد و عطاء و بخشش می‌نماید از «ربوبیت» او ناشی می‌شود که نامش «رب» است. و اگر «ربوبیت» خود را اعمال می‌نماید، نیازی به سروری و سیادت ندارد که رحمتش چنین اقتضا می‌نماید و نامش «رحمن» است.

جلوه‌های رحمانیت و ربوبیت در صحنه حیات

پس از ۵ آیه افتتاح سوره که ناظر به نبأ عظیم و اختلاف مردم در آن است، از آیات ۶ تا ۱۶ جلوه‌هایی از ربوبیت رحمانیت خالق عالم را در روی زمین که تماماً خط سیر و حرکتی را تصویر می‌نماید، نشان می‌دهد، حرکتی که لایزال ادامه دارد و ناگزیر هدف و غایتی را تعقیب می‌نماید که به آخرت منتهی می‌شود. «ربوبیت» پروردگار در اداره و

سرپرستی و آماده کردن و نظم بخشیدن به پدیده‌ها جلوه می‌کند و «رحمانیت» او که از مبدأ لطف و فیض سرشارش سرازیر می‌گردد، هر مستعدی را به فراخور استعدادش در بر می‌گیرد و در جهت خیر و کمال وجودی‌اش برتر می‌آورد. نقش انسان همانند طفل دانش‌آموز، منطبق ساختن خود با نظامات و قوانین قاهر و حاکم بر مدرسه، به خاطر بهره‌برداری و استفاده هر چه بیشتر از امکانات و لوازم موجود برای هدایت و رشد است تا در پایان سال جزای تلاش خود را با کارنامه درخشانی تحویل گیرد. همین‌که او «بخواهد» (شاء) و راهی به سوی عوامل تربیت خود در پیش گیرد، نقطه آغاز سعادت است (فمن شاء اتخذ الی ربه مایاً).^۱

ذیل آیات ۶ تا ۱۶ سوره راکه جلوه‌گر نشانه‌های ربوبیت و دلالت‌کننده بر منزلت‌های نهایی است، مورد نظر قرار می‌دهیم. آیات مورد نظر بر ۹ نشانه و نعمت اشاره می‌کند که سلسله‌مراتب تدبیر الهی را در فراهم ساختن شرایط حیات در روی زمین نشان می‌دهد. در این سری آیات چهار بار فعل «جعلنا» به کار رفته است که اشعار بر تغییر و تحول بعدی پدیده‌ها دارد. چرا که فعل جعل به معنای قرار دادن از وضع و حالتی به وضع و حالت دیگر است که با تکوین و ایجاد متفاوت می‌باشد.

۱- آماده شدن شرایط زمینی برای پیدایش حیات (الم نجعل الارض مهاداً)

اگر در روزگار نزول قرآن مخاطبین و حی از دیرین شناسی و تاریخ تحولاتی که بر کره ارض گذشته خبر نداشتند، امروزه دانشمندان زمین‌شناس با مطالعه طبقات رسوبی زمین و فسیل‌ها و سنگواره‌های قدیمی، کتاب طبیعت را ورق می‌زنند و حوادثی را که بر زمین از ابتدای پرورش آن تا به امروز گذشته بازگو می‌نمایند. اکنون آشکار شده است که از ۴/۶ میلیارد سالی که از عمر زمین می‌گذرد، دورانی طولانی تمامی زمین را آب فرا گرفته و با طوفان و رگبارهای سیل‌آسا و اشعه‌های مرگبار کیهانی هیچ‌گونه موجودی، حتی گیاهان ساده، امکان حیات نداشته‌اند.

۱. تکیه و تأکید بر «خواست» انسان به عنوان شرط اول نجات، در سوره‌های دیگری نیز تصریح شده است. از جمله:

۱۸/۲۹ و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و شاء فلیکفر...

۲۵/۵۷ قل لا اسئلكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلاً.

۷۳/۱۹-۷۶/۲۹- ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلاً.

۷۴/۵۵-۸۰/۱۲- کلا انها (انه) تذکره فمن شاء ذکره.

۷۸/۳۹- ذلك الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه مایاً.

۸۱/۲۸- ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یتستقیم.

کلمه «مهاد» مطلق و کلی ذکر شده است که دلالت بر آماده شدن زمین برای پرورش انواع موجودات می نماید. البته تکامل جسمی و روحی موجودات زمینی به نوع انسان که پیچیده ترین و کامل ترین آنها می باشد منتهی می گردد. در ضمن فعل «نجعل» (به جای جعلنا) نشان می دهد که این آمادگی همچنان کامل تر می گردد و پرورشگاه زمین روز به روز مجهز تر می شود.

در آیه فوق کلمه مهاد اشراف کلی بر موجودات زمینی دارد. اما در دو آیه دیگر ضمیر «کم» آن را اختصاص به انسان داده است:

۲۰/۵۳ الذی جعل لکم الارض مهدا و سلك لکم فیها سبلاً.

۴۳/۱۰ » » » » » و جعل » » » » »

کلمه جعل نشان می دهد که قبلاً زمین فاقد خشکی و راه هایی برای سلوک و حرکت انسان بود و بعداً با عقب نشینی دریاها چنین وضعیتی پیش آمده زمین همچون فرش به تدریج گسترده و مهیای حیات شد (والارض فرشناها فنعم الماهدون) ۵۱/۴۸ ذاریات. نکته مهم دیگری که از «مهاد» نامیدن زمین می توان برداشت کرد، ارتباط معنایی این کلمه با هدف و غایتی است که از آن منظور می گردد. در قرآن سه بار کلمه مهد به معنای گهواره به کار رفته است. گهواره با حرکات متناوب و موزونی که دارد آرام بخش جان و روان طفل است و آسایش و راحتی را موجب می گردد. حرکت وضعی و انتقالی زمین نیز که موجب پیدایش شب و روز و فصول می گردد، خستگی و یکنواختی را از روان انسان دور می سازد. همچنان که هیچ عاقلی گهواره را منزلگاه همیشگی طفل و محیط پرورشگاه را مقصد دائمی پرورش یابنده نمی داند، گهواره زمین نیز جایگاه موقت پرورش انسان به شمار می رود و همین که عمرش به پایان رسید، همچون جنینی که پس از ۹ ماه از رحم مادر خارج شده و به دنیای دیگری، کاملاً مغایر با دنیای تاریک و بسته سابق، وارد می گردد، تغییر محیط و میدان داده در شرایط متفاوتی، که برای ما قابل درک نیست، داخل می گردد (و ننشکم فیما لاتعلمون). اگر ناظری رشد تدریجی اعضاء و جوارح جنین را، که عموماً غیر متناسب با زندگی در رحم مادر است تحت مطالعه قرار دهد، مسلماً می تواند نتیجه بگیرد که پیدایش این اعضاء برای محیطی دیگر غیر از محیط و مهد رحم است. مطالعه حالات و اطوار تکاملی انسان و رشد عقل و اخلاق و آمال بلند پروازانه و نامحدود او در زمان و مکان، نشان می دهد منزلگهی غیز از مهد و گهواره زمین در پیش دارد.

۲- نقش کوه‌ها در استقرار زمین (والجبال او تادا)

پیدایش سلسله جبال بلند و کوتاه که همچون میخ، پوسته جامد زمین را به قشر مذاب زیرین متصل نموده و به حالت تعادل درآورده، از جمله نعمت‌های ناشناخته و جلوه‌های بارز ربوبیت الهی می‌باشد. این چین و چروک‌های طبیعی که کاملاً حساب شده و منظم می‌باشد، زلزله‌ها و انفجارهای دائمی دوران قبل را به آرامش کشانده و هم‌اکنون نیز طبق قانون ارشمیدس تعادل بین پوسته جامد و قشر مذاب زیرین را مستمراً برقرار می‌نماید. فعل مضارع «الم نجعل...» که علاوه بر زمین به کوه‌ها نیز تعمیم پیدا می‌کند، مکانیسم مستمری را نشان می‌دهد که از نظر علمی نیز ثابت شده است. برحسب نظریات تجربه‌شده زمین‌شناسی، پوسته جامد زمین در قسمتی که کوه‌ها قرار گرفته‌اند، به مراتب ضخیم‌تر از پوسته کف دریاها می‌باشد. درست مثل درختان تنومند که ریشه گسترده و عمیق‌تری نسبت به درختان کوتاه دارند. از این نظر کوه‌ها همچون میخی بزرگ در پوسته زمین فرو رفته و خیمه (مهد) زمین را از تکان و لرزش محفوظ ساخته‌اند. اما از آنجایی که دائماً در اثر فرسایش (یخ‌بندان زمستان و جریان باد و باران) سطح کوه‌ها متلاشی و ساییده شده و با سیلاب رودخانه‌ها به دریاها رسوب می‌نماید، بتدریج با کاسته شدن ارتفاع و حجم کوه‌ها از یک طرف و ضخیم شدن قشر زیرین دریاها از طرف دیگر، تعادل موجود به هم می‌خورد و کوه‌ها و اقیانوس‌ها به یکسانی میل می‌کنند. بنابراین تدبیر دیگری لازم است که از این یکنواختی ممانعت به عمل آورده اختلاف ارتفاع کوه‌ها و قسمت‌های دیگر زمین را حفظ نماید. این تدبیر از نظر زمین‌شناسی با جابجایی قشرهای زیرین زمین و قد کشیدن دائمی کوه‌ها امروزه کاملاً ثابت شده است. کوه‌ها همچنان حالت میخ‌مانند خود را حفظ کرده و می‌کنند (به فعل مضارع «الم نجعل» توجه کنید). کلمه او تاد (والجبال او تادا) علاوه بر این سوره، در دو سوره دیگر به اهرام مصر که شکل کوه‌مانند داشته و به عنوان مقبره فراعنه ساخته می‌شده اطلاق شده است:

۳۸/۱۲ و ۸۹/۱۰ (و فرعون ذی‌الاولاد).

اما لنگر (راسیه) نامیدن کوه‌ها در ۱۰ آیه قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. همانطور که لنگر کشتی، آن را در وسط دریا از جابجایی و حرکت در جریان امواج باز می‌دارد، لنگر بودن کوه‌ها مانع جابجایی خشکی‌ها و قاره‌های زمین می‌گردد. اگر غیر از این بود خشکی‌های زمین همچون قطعات چوبی که روی آب شناور هستند، روی قشر مذاب

زمین جابجا می شدند. قرآن زمین را متشکل از قطعات مجاور هم معرفی نموده^۱ (۱۳/۴) و فی الارض قطع متجاورات... و علم زمین شناسی نیز این مطلب را کاملاً تأیید کرده است که این قطعات در مفاصلی به یکدیگر متصل شده و در مجاورات یکدیگر حرکات دائمی نامحسوس دارند و آثار آنها در بررسی طبقات زمین کاملاً هویدا است.^۲ ذیلاً برخی آیات را که نقش لنگر بودن کوه ها را بیان می کنند ذکر می نماییم. در این آیات به خوبی نشان داده می شود کوه ها مانع کشیده شدن اقامتگاه انسان ها به این طرف و آن طرف (همچون تخته ای روی آب) شده و آن را ثابت نگه می دارند.

۱۶/۱۵ و ۳۱/۱۰ والقی فی الارض رواسی ان تمیدبکم.

۲۱/۳ و جعلنا « » « » « »

۷۷/۲۷ و جعلنا فی رواسی شامخات...

۵۰/۷ و ۱۵/۱۹ والارض مددناها والقینا فیها رواسی...

۱۳/۳ هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا.

۷۹/۳۲ و الجبال ارسیه.

۴۱/۱۰ و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها.

۲۷/۶۱ امن جعل الارض قراراً و جعل خلالها انهاراً و جعل لها رواسی.

۳- آفرینش ازواج (و خلقناکم ازواجاً)

در نخستین ترجمه و برداشت از آیه فوق چنین می فهمیم که دوگانه بودن نوع آدمی و به زن و مرد تقسیم شدن آن، به عنوان یکی از نعمت های دلالت کننده بر ربوبیت و رحمانیت خدا یادآوری گشته است. گرچه این مطلب سخن درستی است، که در آیات دیگری نیز به آن اشاره شده،^۳ اما به نظر می رسد مسئله جامع تر و کلی تر از این حد باشد. قرار گرفتن این آیه به دنبال دو آیه ای که از مراحل تکوینی آرام شدن زمین (مهد) و استقرار کوه ها (اتاد) یاد می کند.

۱. نظریه ذکر شده و برداشت از آیه فوق مأخوذ از ارشادات جناب آقای دکتر سبحانی استاد زمین شناسی است که نظریات علمی و قرآنی ایشان روشنگر اشکالات فراوانی بوده است.

۲. جالب اینکه قرآن این مطلب را به دنبال مرحله گسترش پوسته زمین و پیدایش کوه ها ذکر کرده است ولی مفسرین نظریات دیگری در مورد آیه فوق الذکر کرده اند (هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی... و فی الارض قطع متجاورات...).

۳. از جمله: والله جعل لکم من انفسکم ازواجاً (۱۶/۷۲)، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا لیها (۳۰/۲۱)، فاطر السموات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجاً (۴۲/۱۱).

راهنمای خوبی برای درک عمیق‌تر مسئله می‌باشد. اگر منظور آیه همین دوگانگی نوع آدمی در زمان حال باشد، به کاربردن فعل ماضی (و خلقناکم ازواجاً) و قرار گرفتنش در کنار این دو پدیده تکوینی ایجاد سوال و ابهام می‌نماید. اما اگر نظم ویژه قرآن را در بیان دقیق تحولات و تغییرات پدیده‌های طبیعی براساس ترتیب زمانی آن در نظر بگیریم، از اشاره به آفرینش ازواج پس از طی دو مرحله تکوینی زمین و کوهها، نکات عمیق‌تری کشف خواهیم کرد.

گرچه ضمیر «کم» (در آیه خلقناکم ازواجاً) به مخاطبین حال برمی‌گردد. ولی اولاً در آیات دیگری که به وضوح از مراحل اولیه پیدایش انسان سخن می‌گوید، همین ضمیر را به کار برده انسان‌های امروز را مخاطب قرار می‌دهد.^۱ ثانیاً از آنجائی که انواع مختلف و گونه‌های متعدد حیات در روی زمین تماماً زمینه و مقدمه برای پیدایش نوع کامل‌تر و پیچیده‌تر حیات، یعنی انسان، بوده‌اند، می‌توان همه آنها را در طول (نه در عرض و کنار) آفرینش انسان قرار داد. ثانیاً علیرغم آنکه دهها هزار میلیون نوع شناخته شده از ملکول‌های آلی وجود دارد، اساساً همه گیاهان و حیوانات (و انسانها) از ملکول‌های یکسانی ساخته شده‌اند. به عبارتی دیگر، یک آدم از همان موادی ساخته شده است که یک درخت^۲ بنابراین حیات واحد است.

مطلب بسیار شگفت‌آوری که در ارتباط با مسئله ازواج در سالیان اخیر کشف شده، نقش دگرگون‌کننده این پدیده در سرعت گرفتن حرکت حیاتی و تکامل انواع در روی زمین می‌باشد. اکنون معلوم شده است که از چهار میلیارد سالی که از پیدایش حیات در روی زمین می‌گذرد، در نیمی از آن (۲ میلیارد سال) هیچگونه زوجی وجود نداشته و ارگانیسم‌های حیاتی با تقسیم سلولی تولید مثل کرده و بندرت موجب پیدایش اشکال تکامل یافته‌تر (به طریق جهش = موتاسیون) می‌شدند. اما با ظهور «دو جنس» و تولیدمثل جنسی که مبادله انبوه عظیمی از اطلاعات ژنتیک را امکان‌پذیر کرد و تنوع سرسام‌آوری را در اشکال و گونه‌های متنوع حیات موجب شد، «جنسیت» که به عنوان یک مکانیسم زیست‌شناختی به وسیله جلبک‌های سبز ایجاد شد در دو میلیارد سال بعدی به صورت

۱. از جمله: هوالدی خلقکم من طین ثم قضی اجلاً (۶/۲)، انا خلقناهم من طین لاذب (۳۷/۱۱)، ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون (۲۵/۲۶)، و بده خلق الانسان من طین (۳۲/۷).

۲. بر اساس نظریات زیست‌شناسان، در دل حیات زمین، پروتئین‌هایی که شیمی سلولی را کنترل می‌کنند و اسیدهای نوکلئیکی که رهنمودهای توارثی را حمل می‌کنند، در همه گیاهان و جانوران یکسانند و اگر به حد کافی به عقب برگردیم نیای مشترکی داریم.

(مقاله راز حیات نوشته کارل ساگان در شماره ۱۷۳ مجله پیام یونسکو)

حیرت‌آوری چرخ جهش تکاملی (موتاسیون) را به حرکت درآورد.

۴- خواب، وسیله استراحت و آرامش (وجعلنا نومکم سباتاً)

علاوه بر سوره «نبأ»، در سوره‌های دیگری نیز به «خواب» به عنوان آیتی از آیات الهی اشاره شده است که اهل تفکر و اندیشه را نشانه و رهنمودی برای شناخت آثار رحمت ربوبی می‌باشد:

فرقان (۴۷): وهوالذی جعل لکم اللیل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً.^۱
 روم (۲۳): ومن آیاته منامکم باللیل وابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون.^۲

زمر (۴۲): الله یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.^۳

در اولین آیه، همچون آیه مربوط به سوره نبأ، به قرار دادن (جعل) خواب و «سبات» بودن آن اشاره کرده است، هر یک از ما حدود یک سوم عمر خویش را در خواب بسر می‌بریم و صبح روز بعد با نشاط و نیروی تازه‌ای عازم کار و تلاش روزانه می‌شویم. از آنجائی که همواره از چنین نعمتی برخوردار بوده‌ایم، کمتر به ارزش و اثر شگفت‌آور آن در تجدید حیات و تمدد اعصاب و جوارح پی می‌بریم. خواب به تعبیر قرآن نوعی «سبات» است که خداوند به آدمیان عنایت فرموده است. سبات یعنی تعطیل و توقف موقت. کما آنکه تعطیل روز شنبه را در شریعت یهود «یوم السبت» می‌نامیدند و قرآن ماجرای شکستن این عهد و پیمان را که برای دست کشیدن از کار دنیا و درآمد مادی، و پرداختن به عبادت خدا و خدمت به خلق، مقرر شده بود در سوره اعراف ذیل داستان «اصحاب السبت» به تفصیل بیان کرده است.^۴ اگر قرار بود یکسره کار می‌کردیم و استراحت و انقطاعی نمی‌داشتیم،

۱. او کسی است که برای شما شب را به عنوان پوشش و خواب را تعطیلی (برای فعالیت‌های بدنی) و روز را برای روانه شدن به سوی کار قرار داد.

۲. از جمله نشانه‌های او همین خواب شما در شب و جستجوی تن برای کسب نعمت‌های الهی (در روز) است و در این مطلب بس نشانه‌ها است برای مردمی که (حقایق را) می‌شنوند.

۳. خداوند جان‌ها را هنگام فرارسیدن مرگ درمی‌یابد و آنکه در خوابش نمرده است (ظاهر آبی حرکت و مرده است) همان کسی که مرگ را بر او گذرانده، جان‌ش را نگه داشته و بار دیگر تا سرآمد و اجلی معین جان‌او را می‌فرستد. در این مطلب بس نشانه‌ها است برای مردمی که تفکر می‌نمایند.

۴. آیات ۱۶۳ تا ۱۶۸ همچنین آیات ۶۵ بقره، ۴۷ و ۱۵۴ نساء، ۱۲۴ نحل، اشاراتی به این ماجرا دارند.

به زودی از پا در می‌آمدیم، اما خداوند مکانیسمی در بدن ما قرار داده است که در اثر کار و تلاش ذهنی یا جسمی سم مخصوصی توسط سلول‌های خسته ترشح می‌گردد که وقتی مقدار آن به حد معینی رسید به‌طور اتوماتیک خواب را بر بدن مسلط می‌گرداند و شخص را به استراحت و انقطاع از کار مجبور می‌سازد. مقدار این ماده بسیار دقیق و حساب شده است، به‌طوری که پس از خنثی شدن آن، باید بستر را ترک کرد و گرنه سمومات دیگری ترشح می‌شود که خود باعث خستگی و کسالت می‌گردد. چنین عملکردی که تضمین کننده توان روحی و جسمی آدمی است، از آیات و نشانه‌های بارز پروردگار بشمار می‌رود، نشانه و نعمتی که کمتر به ارزش آن واقف هستیم و هنگامی متوجه‌اش می‌شویم که به علت خستگی اعصاب و نگرانی و اضطراب، موقتاً دچار اختلال خواب گردیم.

آیه ردیف دوم (روم ۲۳) خواب شبانه و تلاش روزانه را نشانه و آیتی برای مردمی که گوش شنوا داشته باشند، و آیه ردیف سوم (زمر ۴۲)، از خود بیخودی و از دست دادن احساس و ادراک را در خواب، آیه‌ای برای مردمی که «تفکر» نمایند شمرده است. از آنجائی که اکثر مردم شنوای حقایق ایمانی نیستند و تفکری در نفس خویش برای پی بردن به منشاء و مقصود نعماتی که از آن برخوردار هستند نمی‌کنند، نعمت «نوم» (خواب) نیز بر آنان پوشیده مانده است. آدمی می‌پندارد صاحب اختیار و کنترل کننده اعضاء و جوارح خویش است، اما اگر لختی بیندیشد که هنگام خواب، که در مرگی موقت فرو رفته است، چه کسی جان او را نگه داشته اعضاء و جوارحش را بدون اراده او به گردش درمی‌آورد، می‌فهمد چه دستی گهواره او را به حرکت درآورده است.

۵- پرده شب (وجعلنا الليل لباساً)

خداوند شب و روز را دو آیه و دو نشانه برای پی بردن به ربوبیتش قرار داده است.^۱ روز هنگام تلاش و تکاپو است و شب هنگام آرامش و استراحت و تجدید قوا برای روز بعد. فصل بندی و تفکیک دو هنگام را خورشید به عهده گرفته است که با انوار حیات بخشش این دو اقلیم را مرزبندی می‌کند. اگر شب نبود و روز یکسره ادامه می‌یافت، کار و تلاش را زمان توقفی جز احساس خستگی و فرسودگی باقی نمی‌ماند. در این صورت چون احساس خستگی برای اشخاص مختلف متفاوت است، هرگز آرامش و سکوتی برای کسانی که می‌خواهند استراحت کنند، به دلیل سر و صدای کسانی که مشغول کار هستند، حاصل

نمی گردید. اما پرده شب به طور طبیعی با پوشاندن زمین و آنچه بر آن است، انسان‌ها را موظف و مجبور به تعطیل کار و دعوت به استراحت می کند و به دلیل سکوت همگانی زمینه آرامش و خواب فراهم می گردد.^۱

قرآن در مواردی اصطلاح «غشاء» (پرده) را برای شب به کار برده است^۲ اما در اینجا تعبیر «لباس» را به کار برده که علاوه بر مفهوم پوششی، معنای محافظت و مراقبت را نیز می دهد. کما آنکه زن و مرد را به دلیل وظائف محافظتی متقابله، لباس یکدیگر نامیده^۳ و «تقوی» را نیز پوششی در برابر وسوسه ها و تحریکات شیطانی قرار داده است.^۴

۶- هنگام زندگی و کسب روزی (وجعلنا النهار معاشاً)

در پناه شب و خواب آرام بخش آن، خستگی تن و جان برطرف شده و تازگی و طراوتی پدید می آید که آدمی را آماده تلاش و تکاپوی مجدد می نماید. طلوع خورشید در سپیده دم صبح، هنگامه کار و زندگی را اعلام و بیدار شدگان را برای جستجوی اهداف مادی و معنوی روانه بر و بحر می نماید. این زمان را که قرین بیداری و بینائی در پرتو نور روشنی بخش روز است، قرآن عمدتاً با کلمه «مبصرأ» توصیف کرده است^۵ (والنهار مبصرأ)، که همه چیز قابل رویت می باشد. اما از آنجائی که با روشنائی روز امکان حرکت و جابجائی و سیر و سیاحت و منتشر شدن در نقاط مختلف زمین فراهم می آید آن را «نشور» نیز نامیده است.^۶ در این سوره روز را با کلمه «معاش» که اسم زمان «عیش» یعنی زندگی است توصیف نموده است (وجعلنا النهار معاشاً). معیشت و معایش نیز که در قرآن به دفعات تکرار شده از همین ریشه است که معنای رزق و روزی و مایحتاج زندگی را می دهد. «معاش» نامیدن روز از آن جهت است که امکان به کارگیری اعضاء و جوارح^۷ را برای حرکت راحت و آسوده در راه های زمینی^۸ در جستجوی آنچه خدا از فضل خویش به بنی آدم عنایت

۱. انعام ۹۶: فالق الاصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حساباً ذلک تقدیر العزيز العليم.

۲. مثل: ۹۱/۴ والليل اذا یغشیها... و ۷/۵۴ یغشی الليل النهار.

۳. بقره ۱۸۷: هن لباس لکم و انتم لباس لهن.

۴. اعراف ۲۶: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سؤاتکم و ریشاً و لباس التقوی ذلک خیر...

۵. هوالذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه والنهار مبصرأ... همچنین در ۲۷/۸۶ و ۴۰/۶۱.

۶. ۲۵/۴۷ و هوالذی جعل لکم اللیل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً.

۷. ۶۰/۶ و هوالذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار.

۸. ۱۳/۱۰ سواء منکم من اسر بالقول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار (سارب = راه رونده

به آسانی).

کرده^۱ ممکن می‌سازد.

۷- سپر محافظتی زمین (و بنینا فوقکم سبعا شداداً)

موضوع طبقات فوقانی جو و آسمانی که همچون چتر محافظ زمین را فرا گرفته،^۲ در سوره‌های متعددی مطرح شده است،^۳ اما هفتگانه بودن آن حداقل در ۹ آیه مورد تصریح قرار گرفته^۴ که در آنها به طبقه طبقه بودن،^۵ ارتباط و هماهنگی داشتن با طبقات هفتگانه زمین،^۶ و نقش حساب‌شده‌ای که پروردگار بر آن وحی نموده^۷ اشاره کرده است.

این نقش را که با پیشرفت علم جوشناسی تاحدودی روشن شده، می‌توان در: حفاظت حیات زمینی در برابر اجرام سرگردان آسمانی، امواج و اشعه‌های مضر و مرگبار کیهانی، حفاظت از حرارت زمین (نقش گلخانه‌ای) و ممانعت از فرار عناصر مفید هوا و... ملاحظه کرد.

۸- چراغ روشنی بخش (وجعلنا سراجا وهاجا)

از نعمت‌های بزرگ دیگری که قدر و قیمتش را نمی‌شناسیم و شکر پروردگاری که آن را وسیله روشنی و گرمایش زندگی ما قرار داده نمی‌گذاریم، خورشید جهان‌افروز است. این منبع انرژی که تامین کننده و سرچشمه بسیاری از نیازهای آدمی و تضمین کننده حیات زمینی است، در آیه فوق با کلمه «وَهَاج» توصیف شده است. اصل این کلمه «وَهَج» می‌باشد که به نور و حرارت ساطع شده از آتش اطلاق می‌گردد، و هَاج مبالغه و هَج است که عنایت به افروختگی و تشعشع عظیم خورشید دارد. جالب اینکه قرآن همواره روشنایی ماه را که اکتسابی و انعکاسی است با کلمه «نور» توصیف کرده و روشنایی خورشید را که ذاتی است با کلمه ضوء و ضیاء.^۸ خورشید سراجی (چراغی) است که لایزال مهد پرورش آدمی را زیر

۱. ۲۸/۷۲... و من رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله.

۲. ۲۱/۳۲. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.

۳. از جمله: ۴۱/۱۲، ۶۷/۵، ۳۷/۶.

۴. ۷۸/۱۲، ۷۱/۱۵، ۶۷/۳، ۶۵/۱۲، ۴۱/۱۲، ۲۳/۱۷ و ۸۶/۱۷، ۴۴/۲، ۲۹/۴.

۵. ۶۷/۳: الذي خلق سبع سموات طباقا... و ۷۱/۱۵: الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا.

۶. ۶۵/۱۲: الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن...

۷. ۴۱/۱۲: ففصيهن سبع سموات في يومين واوحى في كل سماء امراها...

۸. مثل: ۱۰/۵ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا... و ۹۱/۱ والشمس وضحيها والقمر اذا تليها - ۲۵/۶۱ وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا - ۷۱/۶۱ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.

چتر گرما و روشنائی خود قرار داده است.

۹- باران حیات بخش (وانزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً)

تشعشع خورشید و تابش آن بر سطح زمین موجب انبساط هوا در کوه و دشت، دریا و ساحل و جنگل و جلگه می گردد و همین عامل باعث جریان یافتن توده های هوا و گردش آن که «باد» نامیده می شود می گردد. باد به نوبه خود بخار آب و ذرات مرطوب هوا را که از سطح دشت و دریا تبخیر می گردد صعود می دهد و آن را به صورت توده های متراکم ابر به سوی سرزمین های خشک و تفتیده به حرکت درمی آورد. ابر وقتی به تراکم و فشردگی لازم رسید آماده ریزش می گردد.

آیه فوق اشاره به مرحله ای از ابر دارد که به حالت فشردگی کامل (معصرات) رسیده و آماده ریزش می باشد. «ثجاج» از ریشه ثَجَّ، پی در پی و به شدت جاری شدن را می رساند. این باران که حیات بخش زمین مرده است سه نتیجه به بار می آورد:

۱- لنخرج به حباً (انواع حبوبات و گیاهان دانه دار)

۲- ونباتاً (انواع روئیدنی ها و مراتع و مزارع سبز و خرم)

۳- وجنات الفافا (باغ های پیچیده و درهم، جنگل ها)

که نعمات فوق قوت و غذای بنی آدم و چارپایان تحت اختیار او را تامین و تضمین می نماید.

۱۶ آیه ابتدای این سوره، همانطور که ملاحظه گردید، اشاره و عنایت به عوامل و قوای مؤثر در حیات دنیائی داشت و نعمت های پروردگار را در ۹ زمینه مختلف شرح می داد. این نعمت ها را می توان در سه دسته سه تائی به ترتیب ذیل جمع بندی نمود:

۱- نعمت های زمینی برای ایجاد حیات در کره زمین (مهد قرار دادن زمین، استقرار کوه ها، آفرینش ازواج)

۲- نعمت های ویژه انسان (خواب آرام بخش، پوشش شب، تلاش روزانه برای زندگی)

۳- نعمت های آسمانی (هفت طبقه محافظ زمین، خورشید تابان، باران پربرکت).

نعمات فوق تماماً دنیائی و موقت و محدود است، همانطور که میوه برآمده از درخت در «وقت» رسیدن «منفصل» و جدای از شاخ و برگ مأنوس و مألوف گشته و نتیجه مکتسبات خود از آب و خاک و نور و حرارت و سایر عوامل مؤثر را در اختیار مصرف کننده بالاتر قرار می دهد، انسان نیز در «میقات» روز «فصل» با دگرگونی در نظامات آسمان و زمین و نفعه در

صور، به عرصه قیامت گام می‌گذارد و روانه سرنوشت ابدی خود می‌گردد.

آیات ۱۷ تا ۴۰ (انتهای سوره) پرده دوم یا عالم آخرت را تصویر می‌نماید. این بخش را می‌توان به چهار قسمت فرعی تقسیم نمود که قسمت اول و آخر آن ناظر به تحولات قیامت و مسیر نهائی حیات آدمی است و قسمت‌های دوم و سوم سرنوشت طاغین و متقین را رقم می‌زند.

۱- آیات ۱۷ تا ۲۰ عالم آخرت (میقات یوم الفصل با نفحه در صور، آغار انقلاب زمین و آسمان).

۲- « ۲۱ تا ۳۰ تصویر از جهنم » طاغین

۳- « ۳۱ تا ۳۶ تصویر از بهشت » متقین

۴- « ۳۷ تا ۴۰ قیامت کبرای عالم

آهنگ سوره

آیات سوره نباء به استثنای پنج آیه مقدمه آن، تماماً با حرف الف ختم می‌شوند، از پنج آیه ابتدای سوره، چهار آیه که به عملکرد انسان مربوط می‌شود با حرف «ن» (مختلفون، يتسائلون، سيعملون) و یک آیه با حرف «م» ختم می‌شود (نباء العظیم).

نام‌های الهی

در این سوره ۳ بار نام «رب» (به صورت مضاف: ربک، ربه، رب السموات والارض) و دو بار نام «رحمن» به کار رفته است که دلالت بر تمرکز سوره روی ربوبیت و رحمانیت خداوند می‌نماید.

سوره «نازعات» (۷۹)

تقسیمات سوره

سوره نازعات را باتوجه به موضوعات و مباحث مطرح شده در آن می‌توان به ۶ بخش بشرح ذیل تقسیم کرد. جالب اینکه آیات هر بخش با حرف مستقلی ختم می‌شود که خود راهنمای دیگری برای این تقسیم‌بندی می‌باشد.

بخش اول (آیات ۱ - ۵) سوگندها و نتایج آن

بخش دوم (آیات ۶ - ۱۴) آغاز دگرگونی عظیم و حالت انسان در صحنه قیامت

بخش سوم (آیات ۱۵ - ۲۶) اشاره‌ای اجمالی به حدیث موسی و طفیان فرعون

بخش چهارم (آیات ۲۷ - ۳۳) آیات تکوینی در زمین و آسمان

بخش پنجم (آیات ۲۴ - ۴۱) روز تعیین سرنوشت و تحقق بهشت و جهنم

بخش ششم (آیات ۴۲ - ۴۶) گنجکاوی معاصرین پیامبر درباره ساعت قیامت

قبلاً در شرح سوره‌های گذشته گفته بودیم که معمولاً سوره‌های قرآن از ۵ بخش عمده و اساسی: ۱- گذشته (تاریخ انبیاء و امت‌ها)، ۲- حال (عکس‌العمل معاصرین پیامبر در برابر دعوت)، ۳- آینده (سرنوشت ابدی و بهشت و جهنم)، ۴- طبیعت (آیات تکوینی در زمین و آسمان)، ۵- تشریع (ارزشها، اصول، اخلاق و آرمانهای معنوی) تشکیل شده‌اند که بخش‌های فوق به‌نحو خاص برحسب هدف سوره با یکدیگر ترکیب شده‌اند.

تقسیم‌بندی فوق با نسبت‌های متفاوت در غالب سوره‌های بلند قابل مشاهده است ولی در سوره‌های کوچک استثناء‌آچنین روالی دیده می‌شود و سوره نازعات نیز در ردیف همین سوره‌ها است. سوگندهای بخش اول آن درصدد بیان اصول و قانونمندیهائی در صحنه هستی است. بخش دوم و پنجم بگونه مستقلی از «آینده» و سرنوشت نهائی انسان سخن می‌گویند. بخش سوم خلاصه‌ای از «تاریخ» موسی و فرعون است و بخش چهارم از

آیات تکوینی در «طبیعت» مشهود و بالاخره بخش ششم از معاصرین پیامبر یعنی «حال و حاضر» سخن می گویند.

پنج آیه بخش اول را می توان به دو قسمت: سوگندها (سه آیه اول) که با «واو» قسم آغاز شده اند، و نتایج آنها (۲ آیه بعد) که با «فاء تفریع» شروع می شوند، تقسیم کرد. سوگندها سه مرحله:

- ۱- کنده شدن با تمام نیرو (نزع)؛ و النازعات غرقاً
 - ۲- خارج شدن از جاذبه؛ (نشط)
 - ۳- حرکت منظم و هدفدار بسوی مقصد؛ (سبح)
- را نشان می دهند

آهنگ انتهائی آیات

همانطور که در قسمت «تقسیمات سوره» گفته شد، آیات هریک از بخشهای مستقل این سوره با حرف جداگانه ای بترتیب ذیل ختم می شوند:

بخش اول (سوگندها) با «تنوین الف»: غرقاً، نشطاً، سبحاً، سبقاً، امرأ
بخش دوم (آینده) با حرف «ه»: راجفه، رادفه، واجفه، خاشعه، حافره، نخره، خاسره،
واحد، ساهره.

بخش سوم (تاریخ) با حرف «ی» (الف مقصوره): موسی، طوی، طفی، - تزکی، فتحشی،
کبری، عصی، یسعی، فنادی، اعلی، اولی، یخشی.

بخش چهارم (طبیعت) تماماً با الف، باستثنای آیه ۳۳ که با حرف «م» (متاعاً لکم
ولانعامکم) ختم می شود: بناها، فسویها، ضحیها، دحیها، مرعیها، ارسیها.

بخش پنجم (آینده) با حرف ی (الف مقصوره): کبری، سعی، یری، طفی، دنیا، مأوی،
هدی، مأوی.

بخش ششم (حال) با حرف «الف»: مرسیها، ذکرها، منتهیها، یخشیها، ضحیها.

همانطور که ملاحظه می شود آیاتی که با الف (ساکن یا با تنوین) و یاء ختم می شوند هماهنگ هستند. تنها آیات آیات بخش دوم (۹ آیه) که با حرف «ه» تمام می شوند آهنگ جداگانه ای دارند نکته قابل توجه تک آیه ۳۳ می باشد که بطور ناگهانی و استثناء با حرف «م» ختم شده است: در بررسی سوره های دیگر باین تجربه رسیده بودیم که هرگاه استثنائی در آهنگ انتهائی آیات پیش می آید، موضوعی اگراندیسمان شده و تصویری در تابلو قرار می گیرد و باین ترتیب اذهان به آیتی که لازم است تذکر داده شود عمداً هدایت می گردد. در

این سوره آیه «متاعاً لكم ولانعامکم» جمله‌ای عبرت‌آموز در ارتباط با نعمات بیکران آسمان و زمین است که پروردگار کریم «متاع» و بهره انسان قرار داده تا در مسیر شکر، رشد و کمال یابد. هرچند با ناسپاسی منکر منعم و مسئولیت خویش در قبال نعمت می‌گردد.

اسماء الحسنی

در این سوره در مقابل یکبار که نام جلاله «الله» (فاخذه الله نکال الاخرة والاولی) بکار رفته، ۵ بار نام «رب» بصورت مضاف در آیات ۱۶ (ربه)، ۱۹ (ربک)، ۲۳ (ربکم)، ۴۰ (ربه)، ۴۴ (ربک) تکرار شده است که تأکید و تمرکز سوره را روی موضوع «ربوبیت» نشان می‌دهد. فرعون که با تکذیب و تمرد، به گردآوری نیرو و نفرات پرداخته بود، ادعای ربوبیت اعلیٰ (انار بکم الاعلیٰ) می‌کرد. اما حضرت موسی او را متوجه رب حقیقی اش می‌نماید (اهدیک الی ربک فتنخی) و به هدایتش می‌خواند.

در مورد پیامبر اسلام ص و حضرت موسی نیز که آگاهی از موقعیت «رب» خویش داشتند، خداوند عناوین افتخارآمیز «ربک» و «ربه» را بکار برده و در پایان سوره بهشت را مأوای کسی معرفی کرده که از «مقام پروردگار» خویش بیم داشته و نفس را از هوی وهوس نهی نماید:

و اما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المأوی.

ارتباط با سوره قبل

آیات انتهائی سوره نبأ اشاره به «روز» خاصی می‌کند که روح و فرشتگان به صف قیام کرده و هرکسی دستاورد خویش را می‌نگرد:

یوم یقوم الروح والملئكة صفا... ذلک الیوم الحق... یوم ینظر المرء ما قدمت یداه

همانطور که مشاهده می‌کنید مرتب از «یوم» بخصوصی، بدون آنکه ویژگیهای آن سراغ داده شود، یاد می‌شود. «در سوره نازعات» نیز اشاراتی اجمالی به تحولاتی که در آستانه آن «یوم» در زمین و آسمان رخ می‌دهد می‌نماید:

یوم ترجف الراجفه، تتبعها الرادفه، قلوب یومئذ واجفه... فانما هی زجرة واحدة فاذا هم بالساهره

شرح حال انسانها بر حسب عملکرد آنها در هر دوسوره مورد عنایت قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

در این سوره، علیرغم کوتاهی آن، کلماتی با تکرار و تمرکز بکار رفته‌اند که توجه

بأنها می تواند به فهم مقاصد سوره کمک کند. از جمله:

۱- خشیت. معنای خشیت بیم و نگرانی و اضطرابی است که از شناخت حقیقت و پی بردن به عواقب خطیر غافل ماندن از آن، یعنی گرفتار شدن به نتایج سوء اعمال، حاصل می گردد. آدمهای بی خبر و مشغول به آرزوها، از عواقب آینده بیم و اضطرابی ندارند. نگرانی آنها عمدتاً از اموری است که منافع و لذات دنیائی آنها را تهدید می کند. اما به نسبتی که آگاهی و شناخت انسان نسبت به جهان و قوانین حاکم بر آن افزون گردد، مسئولیت و مراقبتش بر عملکرد خویش افزایش می یابد. و چنین است که می بینیم «خشیت» و «شناخت» رابطه ای مستقیم در قرآن دارند و خداوند این حالت را در انحصار «علماء» قرار داده است:

انما یخشى الله من عباده العلماء

منحصراً از خداوندگان دانشمندی خشیت دارند (۳۵/۲۸)

در این سوره نیز سه بار کلمه «خشیت» بکار رفته است که هر سه بار در ارتباط با ابزار شناخت یعنی «هدایت»، «عبرت» و «انذار» (هشدار آگاهی بخش نسبت به خطر) می باشد:

آیه (۱۹) قل هل لک الی ان تزکی و اهدیک الی ربک فتحشی

(به فرعون) بگو مایل هستی که تزکیه نفس بپذیری و بسوی پروردگارت راهنما شوم

تا خشیت یابی؟

آیه (۲۶) ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى

همانندارین (داستان موسی و فرعون) عبرت بزرگی است برای کسیکه خشیت داشته باشد.

آیه (۴۵) انما انت منذر من یخشىها

منحصراً تو (ای رسول) هشدار دهنده کسی هستی که از آن خشیت داشته باشد.

موضوع خشیت ارتباط عبرت آموزی با محور اصلی سوره «نازعات»، یعنی قیامت و بهشت و جهنم آخرت دارد. تکبر و تفرعن مانع تن دادن به حقایق و تسلیم در برابر قوانین الهی می گردد. هرگاه فروتنانه از قله غرور پائین آمده و به حقایق چشم دوختیم، نسبت به خطرات سقوط واقف می گردیم. و چه خطر و خسروانی بالاتر از مأوی گزیدن در جهنم اعمال! (فان الجحیم هی المأوی).

طغیان

«طغیان» حالت کسی است که احساس بی نیازی و اعتماد بنفس مطلق می کند. این

صفت در قرآن عمدتاً درباره «فرعون» بکار رفته است.^۱ کسیکه خود را برتر از بندگان دیگر و ارباب واله و مالک الرقاب آنها می دانست. نتیجه مستقیم بیم نداشتن از عواقب اعمال، پاره کردن بندهای اخلاقی و انسانی و زیر پا گذاشتن قوانین و اصول و ارزش های پذیرفته شده دیگران است؛

آیه (۱۷) اذهب الی فرعون انه طفی (برونزد فرعون که او طغیان کرده است)

آیه (۲۶) فاما من طفی و اثر الحیوه الدنیا فان الجحیم هی المأوی

پس کسیکه طغیان کرده و زندگی دنیا را برگزیند، پس همانا دوزخ جایگاهش خواهد بود.

حقایق «قیامت» را نیز، که سوره نازعات آنرا هشدار داده است، کسانی باور می کنند که سیل خروشان نفس را از طغیان نسبت به عهود و تجاوز به حدود، به بستر اصلی بندگی بازگردانند.

۳- ذکر

منظور از «ذکر»، که مفهومی مقابل «نسیان» و فراموشی دارد، خودآگاهی و بخاطر آوردن حقیقتی است که ریشه در «فطرت» و نهاد آدمی دارد. اگر امروز مسئولیت ها و موقعیت های انجام وظیفه را فراموش کرده و به «خود» و «دنیا» مشغول می شویم، روزی خواهد آمد که از خواب غفلت بیدار شده متذکر تلاشهای نیک و بد خویش می گردیم:

فاذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الانسان ماسعی

عظمت آن «ساعت» و ابهام موقعش آنچنان است که حتی رسول مکرم (ص) را آگاهی بزمان وقوعش نیست:

همینقدر باید دانست که لنگرگاه این کشتی در دریای بیکران حیات بسوی پروردگار است و هشدار پیامبر، در مورد خطرات این سفر، تنها کسی را فایده خواهد بخشید که از آن بیم داشته باشد:

يستلونك عن الساعة ايان مرسياها. فيم انت من ذكريها. الی ربك منتهيها. انما انت منذر من يخشيها.

۱. طه (۲۴) اذهب الی فرعون انه طفی... (۴۳) اذهب الی فرعون انه طفی... (۴۵) قالارینا اننا نخاف ان یفرط علینا او

سوره «عبس» (۸۰)

پیام سوره

نزول این سوره در شرایط سختی که پیامبر اکرم (ص) در سالیان نخست مکه با آن مواجه بود پیام پرمعنائی را القاء می نماید که در ابلاغ کلام الهی بمردم و دعوت آنها بسوی ایمان، کیفیت و آمادگی مخاطبین دعوت از کمیت و موقعیت شغلی و اجتماعی ایشان برتر است و صرف وقت و سرمایه گذاری در جهت ایمان در زمینه افراد مستعد و مشتاق، هرچند محروم از امکانات مادی، سودآورتر خواهد بود.

در این سنجش و ارزش گذاری، کوری فقیر در یک کفه ترازو قرار دارد و «جمعی» از اشراف و ثروتمندان قریش در طرف دیگر. کوری که ظاهر دنیا از نظرش پوشیده است ولی در عوض، باطن آن و حقایق غیبی را می بیند و بینایانی که گرچه اشیاء را می بینند ولی فاقد بصیرت هستند و از واقعیت امر غافل اند. کوری روشن ضمیر و فقیر و بینایانی کوردل و غنی، اولی در دنیا فقیر و در آخرت بدلیل خشیتش غنی است و دومی بدلیل ثروت دنیائی آنچنان احساس بی نیازی می کند که از فقر آخرتش نمی هراسد. (أما من استغنى... و اما من جائك یسعی و هو یخشی).^۱

معمولاً اشخاص کور زمینگیر و کم تحرک اند ولی شگفت اینکه در اینجا شتاب و

۱. تأکید روی کلمه «یسعی» برای نشان دادن شدت تلاش و جدیت و شتاب برای رسیدن به حق علاوه بر آیه مورد نظر در سوره عبس، در دو سوره دیگر در شأن یکی از مؤمنین بحضرت موسی (۲۸/۲۰) - و جاء رجل من اقصا المدینه یسعی قال یا موسی انّ الملا یا تمرون بکان یقتلوک) و در شأن تنها تصدیق کننده رسولان حضرت عیسی (بسوی شهر اناطاکیه) آمده است (و جاء من اقصا المدینه رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین) ۳۶/۲۰

دویدن او را بسوی رسول برای آموختن وصف کرده است و این توصیف در حالی است که پیامبر با تمهیدات و تماسهائی سران قریش را علیرغم بی رغبتی و اعراض آنها با واسطه هائی دعوت کرده بود و آنها نهایت کندی را نشان می دادند.

این کوربینادل که جاذبه ایمان و خشیت درونی، او را وقت و بیوقت بسوی رسول می کشاند، آنچنان مقامی نزد خدا پیدا می کند که بخاطر او برگزیده ترین بنده و محبوب خویش را تلویحاً عتاب می نماید تا حتی در متن جدی ترین جریانهای اجتماعی و بهنگام مذاکره و دعوت دیگران، از امثال او غافل نباشد. و این درس بزرگی است برای انسانها که ارزش یک کوربینادل (هرچند فقیر) از تمامی سران چشم و گوش دار ثروتمند یک جامعه که در استغناء و استکبار بسر می برند نزد خدا بیشتر است.

محور اصلی سوره

با نگاهی اجمالی و کوتاه بآیات این سوره، کلماتی را در متن آن مشخص و برجسته تر می یابیم. تکرار و تعداد این کلمات، یا تأکید و تمرکزی که روی آنها شده، عنایت ویژه ای را نشان می دهد که با دقت و تدبر در آنها شاید بتوانیم محور اصلی سوره و هدف و غایت نهائی آنرا درک نمائیم. این کلمات را برحسب اهمیت آنها ذیلاً یادآور می شویم:

۱- ذکر (او یدکر فتنعه الذکری... کلانها تذکره فمن شاء ذکره)

۲- تزکیه (و ما یدریک لعله یزکی... و ما علیک الا یزکی)

۳- کفر (قتل الانسان ما اکفره... اولئک هم الکفرة الفجرة)

۴- انسان (قتل الانسان ما اکفره، فلینظر الانسان الی طعامه)

علاوه بر کلمات فوق، کلمات دیگری، هرچند تنها یکبار در سوره بکار رفته اند، ولی بدلیل تأکید و توجهی که بآنها شده جنبه محوری و کلیدی پیدا کرده اند که برای درک بهتر محتوی و مضمون سوره لازم است آنها را مورد تدبر قرار دهیم. از جمله:

خشیت، استغنی، تصدی، تلهی، سفره، مسفره، غبره، قتره...

بادقت در سیاق سوره و عنایتی که روی کلمات فوق شده می توان چنین نتیجه گرفت که محور سوره در ارتباط با موضوع انسان شناسی، بررسی موضع و موقعیت انسان در برابر حقیقتی است که در این سوره «ذکر» نامیده شده است. منظور از «ذکر» که مقابل «نسیان»

۱. خود آگاهی یا خدا آگاهی نسبتی مستقیم دارد و پیشرفت در هر کدام موجب پیشرفت در دیگری می گردد (و برعکس)، این جمله معروف است که «خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی»، و در قرآن نیز می خوانیم: «ولا تکرهوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم» و همچنین: «فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا تکفرون» ۲/۱۵۲

است نوعی خودآگاهی یا خداآگاهی است که آدمی را بموقعیت خویش در جهان هستی و به وظیفه‌اش در برابر خدا و خلق و خود آگاه می‌سازد. بعبارت دیگر آنچه انسان باید بداند و بکند، یعنی پاسخ سؤال از کجا آمده‌ام و بکجا می‌روم و چه باید بکنم و چه کسی خالق من است را خداوند در ضمیر و نهاد باطنی انسانها بطور فطری قرارداده است که اگر دچار نسیان (فراموشی) حاصل از اقبال بدنیا نشده و پرده‌های غفلت و هوا و هوس آنرا نهوشانده باشد همواره آگاه می‌ماند. و بهمین دلیل هم تذکر غیر از تعلیم است و تنها به یادآوری و تذکر آنچه فراموش شده عنایت دارد و از این رو «قرآن» که مجموعه‌ای از حقایق است «ذکر» نامیده شده تا انسانها را یادآور فطرتشان نماید و به راه طبیعی بازشان گرداند.

و اما مخاطبین این کتاب که «ذکر» نامیده شده (کلانها تذکره فمن شاء ذکرها) و تذکراتی است برای یادآوری فطرت نخستین، به دودسته تقسیم می‌شوند:

۱- کسانی که آنها ندیده می‌گیرند و با پرده ضخیمی بر حقایق حجاب می‌کشند (کفر) تا فارغ‌البال و بی‌دغدغه از ملامت نفس لوازم به‌دنایای خویش مشغول باشند. اینها با تکیه بر آنچه دارند احساس بی‌نیازی (استغنا) می‌نمایند و نسبت به نعمت کتابیکه مشتمل بر «ذکر» موردنیاز انسان است «کفران» می‌نمایند.

۲- کسانی که پس از یادآور شدن به «ذکر» و آگاه گشتن از ناهماهنگیهای کردارشان با موازین فطری، به پاکسازی و بازسازی (تزکیه) خویش می‌پردازند و جبران گذشته می‌نمایند. اینها با اصلاح معایب و نواقص موجود، موجبات رشد و نمو سریع خود را فراهم می‌سازند. (معنای زکوة و تزکیه).^۱

کلماتی که در این سوره بکار رفته، و قبلاً به برخی از آنها اشاره کردیم، عمدتاً در خدمت تبیین این دو مسیر بکار رفته‌اند. انسان حقیقتی دارد که همچون گوهری ناب در فطرتش نهاده شده است، گرد گناه، زنگار ظلم، رسوب راحت‌طلبی و رفاه و جرم جرم، این گوهر را می‌پوشاند و مانع درخشندگی و تلالو هدایتگر آن می‌گردد. قرآن که «ذکر» نامیده شده، وجدان انسانها را بیدار و آگاه و متوجه این حجابهای قلبی می‌نماید. کسی که این پیام را دریافت کرده باشد باید بسرعت به پاکسازی نفس خویش از رسوبات و لایه‌های متراکم شده از آثار گناه پردازد و زنگارهای قلب خویش بزداید. این عمل در اصطلاح قرآنی «تزکیه» نامگذاری شده که معنای پاک کردن، بالا آوردن و رشد و نمو می‌دهد. همچون درختی که

۱. باید توجه داشت که تزکیه مرحله بعدی و کاملتر ذکر است. چرا که ممکن است انسان متذکر بحقیقت گردد اما همت اقدام برای اصلاح نفس خویش را نداشته باشد و بهمین دلیل هم این دو مرحله با حرف «و» از هم جدا شده است (لعله یزگی او یدکر فتنفعه الذکری)

اگر گردوغبار و موانع مقابل آنرا برداریم در پرتو نور خورشید آغاز به نمو می کند. از این نظر تزکیه مستلزم نوعی «پرده برداری» و «کشف حجاب» از گوهر قلبی می باشد تا نور آن آشکار گردد. جالب اینکه معنای کلمه «سَفَر» در آیات ۱۵ و ۳۸ این سوره (بایدی سَفَره - وجوه یومئذ مسفره) پرده برداشتن و آشکار کردن می باشد^۱ سَفَره کسانی هستند که حجابهای معانی را از آیات الهی برمی دارند و با تفسیر و توضیح آیات، مردم را به حقیقت آنچه خدا نازل کرده آگاه می سازند تا آنها نیز حجابهای نفس خویش در پرتو نور حق بردارند. این نویسندگان (سافر) و سفیران الهی که «پرده بردارنده» از رخسار باطن و حقایق پوشیده قرآنی هستند در آخرت نیز بدلیل گشاده روئی و روشن دلی حیات دنیائی خویش، روئی درخشان و خالی از گرفتگی و غبار غم دارند (وجوه یومئذ مسفره)، اما کسانی که با کفر (پرده پوشی) بر حقایق، حجابهای قلبی خویش را متراکم تر ساخته مانع رسیدن نور حق به آن گشتند، در آخرت نیز بتناسب دنیا، غباری از نتیجه اعمال و دود غلیظی از آتشی که برافروخته اند^۲ چهره شان را در تاریکی و محرومیت از نور و رحمت حق فرا خواهد گرفت (و وجوه یومئذ علیها غبره، ترهقها قتره). غبار، گرد و خاک پراکنده ای است که بتدریج و بآرامی از بالا بر سروروی می نشیند، و «قتره» دود غلیظ حاصل از سوختن هیزم یا پختن غذا می باشد: در این تشبیه و تمثیل تصویری، حاصل و نتیجه تلاش های دنیائی کافران نشان داده می شود، پس از آنهمه بالا و پائین رفتن ها و گرد و خاک کردن ها^۳ و آتش افروزی ها و شکم پرستی ها، آنچه سرانجام فرونشین می کند و باقی می ماند جز غباری از غم و دودی غلیظ از درد محرومیت نخواهد بود.

لطف و زیبایی بی نظیری که از نظر ادبی و انطباق لفظ با معنا در مفردات این سوره بکار رفته بس شگفت انگیز است. اگر بار دیگر کلمات: ذکر، تزکیه، خشیت، تصدی، سفره، مسفره را با کلمات: استغنی، کفر، فجره، تلهی، غبره، قتره.... مقابله و مقایسه نمائید و در چارچوب سیاق سوره موقعیت آنان را بسنجید، محور سوره که همان انسان شناسی در ارتباط با موضوع «ذکر» می باشد آشکار می گردد.

۱. این کلمه در موارد دیگری که بکار رفته همین معنا را می دهد: باز شدن افق، روشن شدن صبح (والصبح اذا اسفر)، مقصد و منظور و کسی را روشن کردن (سفیر)، از شهر بیرون رفتن و بیابان باز را دیدن (مسافرت)، کتاب و نامهای که مطالب و حقایق را روشن نماید (سفر) و...

۲. معنای «قتره» دود غلیظ، تاریکی و سیاهی، غبار از زمین برخاسته و... می باشد.

۳. بنظر می رسد معنای تقلب از زاویه بخصوصی همین معنا را در قرآن القاء می نماید: ۳/۱۹۶ (ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد) ۴/۴۰ (فلا یغرنک تقلبهم فی البلاد)، ۱۶/۴۶ (لویأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین).

ارتباط با سوره‌های قبل و بعد

همانطور که قبلاً گفته شد، سوره‌های قرآن را موضوعات مشترکی همانند حلقه‌های زنجیر بیکدیگر متصل می‌نمایند. بطوریکه با ختم هر سوره، گرچه در فضای تازه‌ای از سوره بعدی وارد می‌شویم، ولی بدون آنکه احساس بریدگی و جدائی کنیم همان مضمون را از زاویه و بُعد دیگری مطالعه می‌نمائیم و یا حداقل موضوعاتی از سوره قبلی را بشکل دیگری مشاهده می‌نمائیم. ذیلاً این مطلب را در سوره عبس بررسی می‌نمائیم و فصل مشترک آنرا با سوره‌های قبل و بعد (نازعات و تکویر) موردنظر قرار می‌دهیم:

الف - فصل مشترک با سوره نازعات - محور اصلی سوره عبس که با کلمات ذکر و تزکیه و خشیت و انسان و... جلوه می‌نماید فصل مشترک روشنی را با سوره نازعات که عیناً بر کلمات فوق تأکید می‌نماید نشان می‌دهد:

(۱) ذکر: نازعات (۴۴) فیم انت من ذکرِها... (۳۶) يوم یتذکر الانسان ما سعی

عبس (۵) او یذکر فتنفعه الذکر. (۱۲ و ۱۳) کلانها تذکره فمن شاء ذکره

(۲) تزکیه: نازعات (۱۹) فقل هل لک الی ان تزکی

عبس (۴) و ما یدریک لعله یزکی (۸) و ما علیک الا یزکی

(۳) خشیت: نازعات (۲۰) و اهدیک الی ربک فتخش. (۲۷) ان فی ذلک لعلره لمن یخش.

(۴۶) انما انت منذر من یخشها

عبس (۱۰) و هو یخش

(۴) انسان: نازعات (۳۶) يوم یتذکر الانسان ما سعی

عبس (۱۷) قتل الانسان ما اکفره (۲۴) فلینظر الانسان الی طعانه

(۵) سعی و تلاش: نازعات (۳۶) يوم یتذکر الانسان ما سعی (۲۲) ثم ادبر یسعی (فرعون)

عبس (۸) و اما من جاءک یسعی

(۶) بهره‌مندی انسان (۳۳ و ۳۴) متاعکم و لانعامکم، فاذا جاءت الطامه الکبری

(۳۲ و ۳۳) متاعکم و لانعامکم، فاذا جاءت الصّاحه

(۷) توجه به طبیعت (۳۰ و ۳۱) والارض بعد ذلک دحیها، اخرج منها ماء ها و مرعیها...

(۲۵ و ۲۶) اناصبینا الماء صباً، ثم شققنا الارض شقاً

(۲۶) انتم اشد خلقاً ام السماء بنیها (۸) خلقت

(۱۸ و ۱۹) من ای شیء خلقه، من نطفة خلقه فقدره

(۳۰) و من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی (۹) هوی

(۱۰) فانت عنه تلهی

(۱۰) خواست انسان (۱۸) فقل هل لك الى ان تزكى

(۱۲) فمن شاء ذكره

بطور کلی در سوره نازعات فرعون را از جهت منفی با کلمات ذکر، تزکیه، خشیت، سعی و... مقایسه می کند و در سوره عبس یک کور (عبدالله بن مکتوم) را از جهت مثبت، مقایسه ای در دو جهت کاملاً متضاد از نظر ظاهر و امکانات.

ب - فصل مشترک با سوره تکویر

سوره عبس با سوره تکویر نیز همانند سوره نازعات در «ذکر»، «مشیت انسان» و یاد صحنه های آخرت فصل مشترک دارد:

سوره عبس (۱۲ و ۱۳) کلانها تذکره فمن شاء ذكره

سوره تکویر (۲۷ و ۲۹) ان هوالا ذكر للعالمین، لمن شاء منکم ان یتستقیم و ماتشاؤن الا

ان یشاء الله رب العالمین

در سوره عبس یکبار با ذکر کلمه «اذا» گوشه ای از تحولات آستانه قیامت را نشان می دهد (اذا جاءت الصاخه) و در سوره تکویر با تفصیل بیشتر ۱۲ بار این کلمه را تکرار می نماید (در ۱۳ آیه نخست سوره)

نام های الهی - در این سوره هیچیک از نامهای نیکوی الهی بکار نرفته است.

آهنگ سوره - لهن و آهنگ انتهائی آیات این سوره بتناسب مضامین و مطالب متنوع آن مرتباً تغییر می نماید که رابطه ای بس منطقی و شگفت را بنمایش می گذارد^۱

آیات ۱ تا ۱۰ با الف مقصوره (ی)

آیات ۱۱ تا ۲۴ با تاء (ه)

آیات ۲۵ تا ۳۱ با الف تنوین دار

آیه ۳۲ با «م»

آیات ۳۳ تا ۴۲ با تاء (ه)

۱. در این مورد توضیحات روشن کننده مفسر عالیقدر مرحوم طالقانی در تفسیر این سوره (صفحات ۱۶۲ تا ۱۶۵ قسمت اول از جلد آخر پرتوی از قرآن) کاملاً کفایت کننده است.

سوره تکویر (۸۱)

مقارنات قیامت

چهارده آیه مقدمه این سوره که وزن و آهنگ یکنواختی دارد و تماماً با «تاء ساکنه» ختم می شود خبر از حوادث و تحولات عظیمی در آستانه قیامت و پس از آن می دهد که بکلی نظام آسمان ها و زمین و عوالم دنیائی را درهم می ریزد. در دوسوره قبل (عبس و نازعات) اشاره ای کوتاه و اجمالی با کلمه «اذا» به زمان واقع شدن این فراگیرنده بسیار بزرگ (فاذا جاءت الطامة الكبرى)، و خروج عظیم انفجار آن (فاذا جاءت الصّاخه) شده بود و اینک با شرح و تفصیل کاملتری در سوره تکویر نشانه های بیشتری از آن را بیان می نماید. در این سوره با ۱۲ بار تکرار کلمه «اذا»، مراحل گوناگونی را که در آستانه قیامت و پس از آن رخ می دهد می نمایاند. نمایش این مراحل نظم ویژه ای دارد که مغایر نظمی است که بآن عادت کرده ایم. انتظار چنین است که ابتدا تغییراتی که در آسمانها رخ می داد گفته می شد، آنگاه در زمین و سپس در عوالم انسانها و حیوانات... اما این ترتیب در آیات مقدمه سوره رعایت نشده و اختلاطی در شرح تحولات عوالم طبیعی و عالم انسانها صورت گرفته است، گویا عنایت و قصدی در کار بوده تا هماهنگی و پیوند این دو عالم را نشان دهد^۱ (والله اعلم).

بنظر می رسد در این سوره تحولاتی را که در منظومه شمسی واقع می شود با انقباض و درهم پیچیدگی خورشید و تیره شدن ستارگان (نجوم) این منظومه نشان می دهد و در سوره بعدی (انفطار) در گسترده وسیعتری این حادثه عظیم را در کهکشان (یا کهکشانها) بیان

۱. آیات ۶ (واذا البحار سجرت) و ۱۱ (واذا السماء كسفت) که مربوط به تحولات طبیعی است در وسط آیات مربوط به تحولات عالم انسانها آمده اند.

می نماید.^۱ باین ترتیب کاملترین شرح تحولات آستانه قیامت را در سوره تکویر (با دوازده بار تکرار کلمه «اذا») و سوره انفطار (با چهاربار تکرار اذا) می توانیم بررسی نمائیم.

نتیجه گیری

آخرین آیه مقدمه، که بدنبال سلسله «اذا»های مرتب و منظم شده آمده است، هشدار دادن انسان به بقای اعمال و مکتسبات دنیائی او است که پس از تحول و تکامل عالم طبیعت و بروز قیامت، در جهت سعادت یا شقاوت او تکامل و عینیت می یابد... آنگاه که خورشید در هم پیچیده شد،... و و... آنگاه که جهنم برافروخته شد و آنگاه که بهشت نزدیک شد، هرکسی بر آنچه حاضر کرده آگاه می شود.

... واذا الجحیم سعرت، و اذا الجنة ازلقت، علمت نفس ما حضرت.

و چالب اینکه در سوره انفطار نیز پس از اشاره به این مراحل و بدنبال چهاربار تکرار «اذا»، نتیجه ای مشابه نتیجه فوق می گیرد،... علمت نفس ما قدمت و اخرت.

هدف از همه مقدمات و مطالبی که در کیفیت تحولات قیامت گفته می شود برای همین است که انسان متذکر این حقیقت گردد که به عبث و باطل آفریده نشده و حساب کتابی در وراء اعمال و رفتارش وجود دارد. گرچه مکانیسم بقاء آثار اعمال و کیفیت ثبت و ضبط آن برای آدمی روشن نیست ولی همینکه هشدار داده می شود همزمان با تحولات بنیادین در نظام آسمانها و زمین، صحیفه اعمال او گشوده می گردد، برای صاحبان اندیشه و اهل خوف و خشیت بس تکان دهنده است.

هدف از هشدار

در دوسوره گذشته دیدیم که موضوع آگاهی انسان بحقایق (ذکر)، از اساسی ترین اهداف نزول قرآن می باشد. در سوره نازعات از آگاه شدن انسان در روز قیامت (فاذا جاء الطامة الكبرى، يوم يتذكر الانسان ماسعياً) و یاد ساعت قیامت (يسئلونك عن الساعة ايان مرسياها، فيم انت من ذكريها) نشانه می آورد و در سوره عبس از ذکر پذیری انسانهای مساعد و نگران (او يذكر فتنفعه الذكري) و «تذکره» بودن قرآن برای کسانی که بخواهند ذکر بگیرند (كلانها تذکره، فمن شاء ذكره). و اینک در پایان سوره تکویر، بدنبال ذکر سلسله وار

۱. در سوره انفطار از گسسته شدن بندهای (جاذبه) آسمان و در نتیجه جدا شدن و در هم ریختن خورشیدها (کواکب)، نه ستارگان (نجوم) سخن می گوید که در هر کهکشان میلیونها خورشید (ستاره فروزان) وجود دارد.

حوادث مقارن قیامت، این هشدارها را «ذکری» برای عالَمیان می‌شمارد تا هرآنکس که می‌خواهد مستقیم شود: ان هو الا ذکر للعالمین، لمن شاء منکم ان یستقیم. و متشاؤن الا ان یشاء الله رب العالمین.

به این ترتیب روشن می‌گردد که هدف از بیان این تحولات چیزی جز ذکر (ان هو الا ذکر...) نیست. از آنجائیکه خداوند «رب العالمین» است و اقتضای ربوبیت، مدیریت، سرپرستی و تربیت و کمال بخشی است، بندگان خود را به راهی که به تربیت و سعادت و نجات آنها منتهی می‌گردد یادآور می‌شود. و از آنجائیکه بانسان «اختیار» و آزادی بخشیده و به او در مهلت زندگی دنیا «مهلت» عنایت فرموده، لازمه چنین موهبتی، نه اجبار و اکراه در سوق دادن به ایمان و آگاهی، که تحریک خواست انسان (لمن شاء منکم ان یستقیم) برای مستقیم شدن و تبیین محدودیت خواسته او در چارچوب خواسته رب العالمین می‌باشد (و ما تشاؤن الا ان یشاء الله رب العالمین).

در سه آیه انتهائی سوره دوبار کلمه «عالمین» و سه بار کلمات شاء، تشاؤن و یشاء، تکرار شده است. انسان بدلیل اشتغالات دنیائی و لهو و لعب دچار فراموشی و «نسیان» می‌گردد و منزلگاه نهائی خود را از یاد می‌برد. اشارات این سوره به برخی صحنه‌های قیامت «ذکر»ی است برای مردم عالم (عالمین) تا به مشیت «رب العالمین» از این تغییر و تحول که در مسیر کمال و تربیت می‌باشد پی برند و خواسته خود را با خواسته او منطبق سازند تا مستقیم گردند و از چپ و راست مصون مانند.

پاسخی بر سؤال مقدّر

در برابر نشانه‌هایی که از قیامت سراغ داده شده، این سؤال از طرف منکرین و مکذبین و یا کسانی که در شک و تردید هستند مطرح می‌شود که از کجا معلوم این وعده‌ها راست باشد؟ چه کسی از آن عالم خبر آورده؟ چگونه علم بشری می‌تواند این وقایع را تأیید نماید؟ و... از آنجائیکه همه نشانه‌های ذکر شده مربوط به آینده‌ای است که هنوز تحقق نیافته و قابل تجربه و آزمایش علمی نیست، چاره‌ای جز باور داشتن گوینده آن نیست. اما این سؤال همچنان باقی می‌ماند که شخص پیامبر که بشری عادی همانند آنها است و هنوز عوالم آخرت را درک نکرده چگونه چنین وقایعی را خبر می‌دهد؟. بنابراین نه تنها صداقت پیامبر، بلکه صداقت و امانت واسطه‌ای که سخنان را به او تعلیم داده مطرح می‌باشد. به این دلیل آن واسطه (جبرئیل) را با شش ویژگی معرفی می‌نماید: اولاً او نیز خود واسطه و رسولی از جانب خدا است که پیام الهی را در ظرف استعداد و آمادگی پیامبر نازل می‌کند، ثانیاً کریم

است (انه لقول رسول کریم) و بخل و حسدی از رساندن وحی و فیض و کرم الهی نمی‌ورزد. ثالثاً دارای نیروئی بس عظیم (ذی قوه) است و توانائی غیر قابل وصفی برای انجام این مأموریت دارد به طوری که هیچ نیروئی مانع آن نمی‌شود. رابعاً، در پیشگاه پروردگار صاحب عرش مقام آنچنان بلندی دارد (عند ذی العرش مکین) که می‌تواند بدون واسطه و حاجب، علم و قدرت و اسرار ربوبی را دریابد. به عبارت دیگر باتوجه به معنای «عرش» و «ربوبیت»، در نظام هستی و سیستم اداره عالم نقش محوری بسیار مهمی دارد. خامساً مقام و موقعیت او در تدبیر عالم به گونه‌ای است که نیروها و فرشتگان مادون، فرمان و اراده او را اطاعت و اجرا می‌نمایند (مطاع) و از آن شانه خالی نمی‌کنند. و بالاخره چون امین است، امانت الهی را بی‌کم و کاست بر طبق مشیت الهی به شایستگان، برحسب ظرفیت و استعداد آنها می‌رساند (... ثم امین).

آنچه در اوصاف آن «رسول کریم» گفته شد مقدمه‌ای است برای ذکر این مطلب که آنچه پیامبر (ص) از مبدء وحی دریافت کرده القائات چنین معلمی است که او را در افقی آشکار (به چشم عقل و یقین) دیده است (ولقد راه بالافق المبین). بنابراین آنچه از وحی بر آنها تلاوت می‌کند، نه آثار جنون است (که مصاحبت دروان گذشته با حضرتش این اتهام را رد می‌کند)، نه نشانه‌ای از بخل در آن آشکار است و نه گفته شیطان رانده شده است.

وما صاحبکم بمجنون ولقد راه بالافق المبین

وما هو علی الغیب بضنین

وما هو بقول شیطان رجیم، فاین تذهبون.

سوگند تأکید و تضمین

با وجود همه این توضیحات و تبیینات، ذهن شکاک و کنجکاو، دلیلی علمی و قابل مشاهده و تجربه می‌طلبد تا وعده‌های قیامت را باور کند، گویا قول آن رسول کریم که از مبدء وحی بر قلب پاک پیامبر نازل شده و آن حضرت آن را برای مردم تلاوت کرده، هنوز دلپائی را به قدر کافی به باور یقینی نرسانده است که برای وصول به مرحله اطمینان قلبی شواهدی قابل تجربه و آزمایش از طبیعت آسمانها وزمین، مورد استثناء و سوگند مؤکد قرار می‌گیرد:

فلا اقسم بالخنس، الجوار الكنس، واللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس، انه لقول رسول

کریم.

جوهر و مایه اصلی سوگندهای فوق «حرکت» و جریان دائمی پدیده‌ها (الجوار) است

که خود محکم ترین دلیل اثبات قیامت است. از آنجائی که هر حرکتی مبدء و مسیر و مقصدی دارد، جهانی که انسان در آن زندگی می کند با افاضه حیات وجودی از ناحیه پروردگار عالم حرکت خود را آغاز کرده و در مسیری که خالق آن اراده کرده است، بسوی کمال خود سوق داده می شود. این حرکت تکاملی مسلماً نمی تواند تا بینهایت بدون آنکه هدف و مقصدی داشته باشد ادامه پیدا کند و از آنجائی که مخلوق و مصنوع است، به سوی سرآمدی که پدیدآورنده اش اراده نموده میل می کند، سرآمدی که نشانه هایش در مطلع سوره نشان داده شده است.

در سوگند فوق از دو زاویه به پدیده های در حال حرکت نگاه شده است؛ زاویه ای که پدیده ای را در حال افول، واپس رفتن و پنهان شدن می بیند (فلا اقسام بالخنس، الجوارالکنس)، و زاویه ای که آن را در حال طلوع، پیش آمدن و آشکار شدن می یابد (واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس). بسته به این که در چه «زمان» و «مکانی» باشیم، «حرکت» پدیده هائی چون خورشید و ماه و ستارگان و... را متفاوت می بینیم. اگر اندیشه خود را از حصار زمان و مکان آزاد سازیم، بدیهی ترین حقیقتی که مشاهده می کنیم حرکت مستمر و منظم پدیده ها است که مستقل از موقعیت، مشاهده و میل ما می باشد. صرف نظر از اینکه معنا و مصداق واقعی «الخنس الجوارالکنس» چیست و مفسرین چه نظریاتی داده اند، همینقدر مسلم و آشکار است که چیزی در حال افول و واپس رفتن و رخ نهان کردن (معنای خنس)^۱ است. به طوری که حرکت و جریانی به طرف پنهان شدن و از دید غائب گشتن دارد. غروب خورشید در پایان روز و پنهان شدن ستارگان به هنگام طلوع خورشید مصادیقی از این اشاره هستند. برعکس، زمان و مکانی وجود دارد که همان پدیده در حال افول را در حال ظهور می بینیم. درست در همان زمانی که ساکنین نیمی از کره زمین شاهد غروب خورشید و طلوع ستارگان هستند، ساکنین نیمه دیگر طلوع خورشید و غروب ستارگان را مشاهده می کنند. و چنین است حرکت ذاتی عالم و غائب بودن آن از چشم ظاهری یا باطنی انسان و چنین است غروب نهائی و پایان عمر خورشید و جهان ما و طلوع آفتاب قیامت و ظهور و بروز آثار اعمال و مکتسبات انسان!

در مورد حرکت و جریانی که در آیه «الجوارالکنس» مورد اشاره گرفته، مفسرین نظریات گوناگونی داده اند. ولی باتوجه به آیات دیگری که در آنها کلمه «تجری» به کار رفته، می توان گفت منظور حرکت دائمی و شبانه روزی ماه و خورشید است که 'تختلاف تاریکی و

۱. این کلمه یکبار دیگر در قرآن به معنای خود را نهان کردن آمده است... من شَرُّ الوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (سوره ناس)

روشنائی (ذاتی و انعکاسی) را موجب می‌شوند (والله اعلم). چنین حرکت هماهنگی را سه بار در سوره‌های مختلف مورد عنایت قرار داده است:^۱ و سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى.

و از همه آشکارتر آیات ۳۶ تا ۴۰ سوره «یس» است که چنین «جریان» منظم و مقدری را که موجب پیدایش شب و روز شده و حرکتی شناورانه در مداری بسته دارد (وکل فی فلک یسبحون) تبیین می‌نماید:

و آية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
لألشمس ينبغي لها ان تدرك القمر و لالليل سابق النهار و كل فی فلک یسبحون

اکنون که جریان دائمی خورشید و ماه و حرکت هدفدار آنها در مداری خاص، که برای ما بر حسب موقعیت زمانی و مکانی، آشکار یا پنهان، روکننده یا پشت‌کننده است، روشن گردید، مناسب است برای درک بیشتر رابطه این حقیقت با ظهور و بروز قیامت (همچنین جریان متغیر حاکمیت حق و باطل در جوامع انسانی) نگاهی به آیات مشابهی بیفکنیم که از این واقعیت به عنوان پایه‌ای محکم برای اثبات مقصد و مقصود حرکت استفاده کرده است: در سوره حاقه (آیه ۳۸) برای اثبات گفتار رسول (انه لقول رسول کریم)، که عیناً در سوره تکویر مورد سوگند می‌باشد، به آنچه مردم می‌بینند و نمی‌بینند سوگند می‌خورد:

فلا أقسم بما تبصرون، و ما لا تبصرون، انه لقول رسول کریم
و همانطور که گفتیم بر حسب موضع زمانی و مکانی، ما چیزهایی را می‌بینیم یا نمی‌بینیم. ولی در هر حال دیدن یا ندیدن ما تأثیری در واقعیت خارجی حرکت پدیده‌ها نمی‌گذارد. و انکار و تکذیب ما، کبک‌وار سر در برف کفر و جهالت فرو بردن است.
از این روشن‌تر، آیات سوره قمر است که به جای «واللیل اذا عسعس»، «واللیل اذا ادبر» را به کار می‌برد و به جای «والصبح اذا تنفس»، «والصبح اذا اسفر» را.

کلا و القمر، واللیل اذا ادبر، والصبح اذا اسفر، انها لاحدی الکبر، نذیراً للبشر.
معنای «عسعس» رقیق شدن تاریکی شب است که همزمان با پشت کردن شب (واللیل اذا ادبر) تحقق می‌یابد و معنای تنفس (والصبح اذا تنفس) دمیدن نسیم صبح است که

همزمان با پرده برداری از شب (والصبح اذا اسفر) پیش می آید و اشعه خورشید با بالا آمدن از افق زمین، بدلیل حرارتی که دارد موجب انبساط هوا و حرکت باد و نسیم روحبخش صبح می گردد.

در سوره تکویر برای اثبات کریم بودن آن رسول گرامی سوگندی مؤکد عنوان می شود (فلا أقسم بالخنس... انه لقول رسول کریم) و در سوره واقعه برای اثبات کریم بودن قرآن، که آن رسول نازل کرده، به «مواقع النجوم» سوگند خورده می شود:

فلا أقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم.

گفته می شود «مواقع النجوم» موقعیت های زمانی و مکانی متنوع و متحول ستارگان و درهم شدن و فرو ریختن آنها به هنگام سر رسید اجلشان می باشد. ماهیت و جوهر چنین سوگندی همچون سوگندهای فوق بیانگر حرکت و جریانی است که در نهایت به قیام و قیامت، خاص هر پدیده منجر می شود.

گویا جریان و حرکت دائمی خورشید و ماه و تداوم شب و روز و تناوب طلوع فجر و غروب آفتاب و... علاوه بر دلیل و برهانی که در ماهیت خود برای اثبات قیامت دارد، جریان متناوب حاکمیت حق و باطل را در جوامع بشری، بر حسب عملکرد و موقعیت انسانها نشان می دهد. سوگندهای ابتدای سوره فجر که قبل از بیان سرنوشت اقوام عاد و ثمود و فرعون بیان شده نشانه ای است از این واقعیت:

والفجر، ولیل عشر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر...

ابتدای سوگندهای چهارگانه، طلوع «فجر» است و انتهای آن حرکت شب، آنگاه که به سمت روشنایی میل می کند (واللیل اذا یسر). نظامهای باطل نیز، هرگاه مردان مؤمن و مجاهدی قیام نمایند و پرده کفر و استکبار را با طلوع خود شکافته و بنای ظلم را منفجر سازند، همچون شب که در واپسین لحظات خود، با رقیق شدن تاریکی، روشنایی صبح امید را نوید می بخشد، سست و متلاشی خواهند شد و طلوع خورشید حق و حاکمیت مردم را بر سرنوشت خویش تحقق خواهد بخشید. تاریخ قوم عاد و ثمود و سرنوشت فرعونهای روزگار گواه صادقی بر این مدعا است که: الم تر کیف فعل ربک بعاد... و ثمود... و فرعون... الذین طغوا فی البلاد و اکثروا فیها الفساد، فصب علیهم ربک سوط عذاب.

اکنون که جریان دائمی خورشید و ماه و ستارگان عبرت هایی این چنین در ارتباط با تاریخ و طبیعت و تبیین قیامت دارد چرا در سرفصل های این تحول شبانه روزی خدا را تسبیح نکنیم و به درگاه او سجده عبودیت ننمائیم؟

و من اللیل فسیبحه و ادبار النجوم (بخشی از شب را به تسبیح او بگذران و همچنین به

هنگام پشت کردن ستارگان، بعد از طلوع فجر) طور ۵۲/۴۹
و من اللیل فسیحه و آدبار السجود (بخشی از شب را به تسبیح او بگذران و همچنین
بدنبال سجودها) ق ۵۰/۴۰

موقعیت سوره در ارتباط با سوره‌های قبل و بعد

همانطور که گفته شد پیوند این سوره با سوره قبل در مفهوم «ذکر» و آگاهی و بیداری انسان نسبت به منزل و مقصد نهائی خویش آشکار می‌گردد، علاوه بر آن در هر دو سوره اشاره‌ای به «صُحُف» شده است. در سوره تکویر از گشوده شدن صحف در روز رستاخیز (إذا الصحف نشرت) و در سوره عبس از نقش گرفتن قرآن در صحف گرامی (فی صحف مکرمه) سخن می‌گوید.

ارتباط این سوره با سوره بعدی (انفطار) به مراتب آشکارتر است، گذشته از اشاراتی که در هر دو سوره بطور سلسله وار به مراحل مختلف مقارنات قیامت شده (تکرار فراوان کلمه «إذا» در هر دو سوره) نتیجه یکسانی نیز از این نشانه‌ها در هر دو سوره می‌گیرد: تکویر (علمت نفس ما احضرت) انفطار (علمت نفس ما قدمت و آخرت)
علاوه بر آن، نام «رب» و صفت کریم که گرامی بودن تدبیر ربوبی را نشان می‌دهد، در هر دو سوره بکار رفته است:

تکویر: انه لقول رسول کریم... و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین
انفطار: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم

اسماء الهی

منحصراً در آخرین آیه این سوره که خلاصه و جمع بندی نهائی مضامین آن بشمار می‌رود نام جلاله «الله» و صفت «رب» آمده است: و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین.
به این ترتیب سوره تکویر با نام «رب العالمین» ختم می‌شود و مشیت خداوند عالم را در تدبیر و تربیت مخلوقات خود مورد اشاره قرار می‌دهد. علاوه بر این سوره، سوره‌های صافات (۳۷) و زمر (۳۹) نیز با این نام ختم شده‌اند که مطالعه و مقایسه انطباقی مطالب آنها، که در بسیاری از موضوعات اشتراک دارند، می‌تواند نکات بسیاری را آشکار سازد.

آهنگ انتهائی آیات

۲۹ آیه این سوره جمعاً با ۴ حرف به ترتیب ذیل ختم می‌شوند که دقیقاً با تغییر مضمون و

محتوای آن هماهنگی دارد^۱

آیات ۱ تا ۱۴ با حرف «ت»

آیات ۱۴ تا ۱۸ با حرف «س»

آیات ۱۹، ۲۵، ۲۸ با حرف «م»

آیات ۲۰ تا ۲۴ و ۲۶ تا ۲۷ و ۲۹ با حرف «ن»

۱ . توضیح روشن و مستدل این سخن را می‌توانید در تفسیر همین سوره در کتاب «پرتوی از قرآن» مرحوم طالقانی ملاحظه فرمائید.

سورة «انفطار» (۸۲)

پیوند با سورة قبل

سورة «انفطار» از جهات عدیده‌ای با سورة «تکویر» مشابهت و هماهنگی دارد بطوری که بنظر می‌رسد مکمل یکدیگر باشند. گویا سورة تکویر تحولات و حوادث قیامت را در منظومه شمسی و سورة انفطار آنرا در مجموعه کیهانی یا کهکشانی بیان می‌نماید. نتیجه درهم پیچیده شدن خورشید، تیره شدن ستارگانی است که در منظومه شمسی قرار دارند (اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت)، درحالی‌که شکافته شدن آسمان و گسسته شدن بندهای جاذبه که ستارگان را در مدارات مشخص به حرکت درآورده، تأثیرات گسترده‌تری در مجموعه آسمانها دارد و اجرام عظیمی را (خورشیدها = ستاره‌های فروزان) از مدار خود خارج خواهد کرد^۱ (اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت). چنین واقعه‌ای را فرضیات علمی در رشته فیزیک کیهانی از طریق انبساط عمومی جهان یا مرگ انفجارآمیز خورشید و یا برخورد کهکشانها پیش‌بینی می‌کنند. اما قرآن بدون آنکه خواسته باشد آموزش علمی یا درس نجوم بدهد، این مقدمات را برای بیان نتیجه‌ای ذکر می‌کند که به دنبال تکرار «اذا»های چهارگانه آمده است. وقتی چنین تحولاتی در آستانه قیامت رخ داد، آنگاه هر کس به آنچه پیش فرستاده و واپس گذارده آگاه می‌شود (علمت نفس ما قدمت و اخرت). در سورة تکویر نیز بدنبال ذکر سلسه وار حوادث مقارن قیامت چنین نتیجه‌ای (علمت نفس ما اخرت) گرفته می‌شود.

ازبین رفتن خورشید و زمین و ستارگان و درهم ریختن نظام فعلی عالم از دید ظاهربین و قضاوت سطحی آدمیان، خلاف نظم و مدیریت است و آنرا به حساب تصادف و

۱. در سورة تکویر صحبت از شمس و نجوم (ستارگان منظومه شمسی) است درحالی‌که در سورة انفطار از کواکب (خورشیدها) سخن می‌گوید

اتفاق یا نقص و عیبی در دستگاه هستی می گذارند. اصولاً دل کنندن از محیطی که به آن عادت کرده و خو گرفته ایم همواره دشوار است، همچنانکه طفل نوزاد از اینکه محیط گرم و نرم رحم مادر را ترک می کند و بند و ابستگی اش بریده می شود بنای گریه و نارضایتی را می گذارد. در مقایسه زندگی دنیا و آخرت، از این مثال و تشبیه می توانیم استفاده کنیم. آیا ماندن طفل در رحم مادر عملی و ممکن است؟ حیات، سراسر حرکت، شدن و رشد و کمال یافتن است، نطفه ناچیزی که قابل رؤیت نبود پس از طی مراحل گوناگون، آنگاه که به کمال وجودی خود می رسد باید محیط محدود را ترک کرده به تناسب استعدادها و ابزارش در شرایط و محیط دیگری قرار گیرد. برای نوع انسان نیز با شتاب تصاعدی حیرت آوری که روز به روز در تبسلط بر طبیعت، در ابعاد مختلف، پیدا می کند زمانی فرا خواهد رسید که زمین و زمان برای او تنگ خواهد شد، آنگاه است که باید این قفس شکسته شود و امکان پرواز این پرنده بلند پرواز فراهم آید!

اگر واقعیت «حرکت» و رشد و کمال را بپذیریم و در ارتباط میان «ظرف» و «مظروف» اولی را ثابت و دومی را متحول و پویا و رشد یابنده بدانیم، چاره ای نداریم جز آنکه به ضرورت شکسته شدن ظرف اعتراف نمائیم، و این اعتراف را نه به عنوان بیان نقطه ضعف و خللی در نظام هستی، که عین کمال و «کرامت» آن بدانیم!

اکنون پس از مقدمات، مجدداً به آیات ابتدائی سوره نظر کنید و رابطه درهم ریختن نظام آسمانها و زمین را، که در طلیعه سوره به آن اشاره شد، با نتیجه گیری تکان دهنده ای که خطاب به همه انسانها از آن شده مورد توجه قرار دهید.

یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم.

در این آیه خداوند به صفات «رب» و «کریم» توصیف شده است تا از یک طرف «ربوبیت» او را در هستی، با نشانه هایی از اعمال مدیریت و نظم حکیمانه نشان دهد و از طرف دیگر «کریم» بودن او را در این حیات و حرکتی که دائماً رو بسوی رشد و کمال دارد، از طریق افاضه رحمت و پرکردن ظرفیت وجودی هر موجودی به قدر نیاز، و کمال بخشیدن به هر مستعدی به میزان استعداد نشان دهد. و چنین است که پایان حیات دنیائی از آنجائی که لازمه و مقدمه رسیدن انسان به نتیجه عمل خویش است (علمت نفس ما احضرت - علمت نفس ما قدمت و آخرت)، عین ربوبیت (تدبیر و اداره حکیمانه امور بنده) و کرامت (بخشندگی و احترام بزرگوارانه) او است.

براستی اگر قرار بود پرونده حیات انسان با مرگ او یا مرگ زمین و خورشید و جهان بسته می شد و ابدیتی درکار نبود و حساب و کتابی وجود نمی داشت، آیا زندگی قابل

تحمل می‌شد؟ آیا غم پوچی و پوکی و پلیدی و بحران بطالت و بی‌هدفی انسان را نمی‌کشت؟... آیا همینکه همه آنچه در روی زمین است فانی می‌شود ولی «وجه خدا» یعنی اسماء و صفات پروردگار که جلوه ذات او و نشانه‌های او برای ما هستند و اعمال و مکتسباتی از انسانها که رنگ این اسماء و صفات را گرفته باشد باقی می‌ماند (کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام)^۱ مژده‌ای مسرت بخش و احیاکننده نیست؟

حال که چنین است پس چه پربرکت و فرخنده است نام پروردگار صاحب «جلال و اکرام»

تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام^۲

نشانه‌ای آشکار از ربوبیت و کرامت

آنچه در آسمانها و زمین است و حیات و حرکتی که در عالم وجود دارد تماماً جلوه‌هایی از ربوبیت کریمانه خداوند است. اگر انسان مغروری به دلیل سر بر آخور دنیایی داشتن، فراز آسمانها را نمی‌بیند، حداقل به فرود خود نگاه کند که از چه چیز آفریده شده است؟ اگر بُرد بصیرتش به بینهایت بزرگهای آسمانها نمی‌رسد، حداقل به ذره بینهایت کوچکی که از آن آفریده شده بنگرد تا مراحل گوناگون ربوبیت کریمانه آفریدگار خود را مشاهده نماید.

یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک فسویک فعدلک، فی ایّ صورۃ ما شاء زکّک.

در این آیات کوتاه، به ترتیب مراحل رشد آدمی را از خلقت اولیه تا تسویه، تعدیل، تصویر و ترکیب بیان کرده است که حرکت تکاملی جسمی او را نشان می‌دهد. به گفته مفسر (شندل و مجاهد صادق مرحوم طالقانی):

«در همه این اطوار آشکارتر از هر چیز صفت ربوبی پروردگار است که پیوسته این زنده متحرک را برتر می‌آورد، و صفت کرامت است که آنرا از هر جهت امداد می‌کند. این نظام عظیم، و پیوستگی آسمان و کواکب و زمین با منابع و دریاها برای ظهور صفت ربوبی در چنین موجودی می‌باشد که باید درراه تکامل عقل و عمل پیش رود. همینکه عقلها به کمال ممکن و اعمال به آثار باقی رسید، این نظام آسمان منقطر و کواکب آن منتشر و دریاها منفجر و این عالم دگرگون می‌شود و انسان در

۱. سوره رحمن آیه ۲۷

۲. سوره رحمن آیه آخر (۷۸)

محیط اعمال و از عالم دیگر سربرمی آورد: «علمت نفس ما قدمت و آخرت»^۱. آیات این بخش به گفته آن مفسر عالم و اندیشمند:

«...مبین صفت رب و کرمش در تکوین و تکمیل انسان می باشد که در چهار مرحله خلق، تسویه، تعدیل، ترکیب آشکار شده است. خلق، آفرینش ماده مستعد و مایه اولی حیات است. تسویه (از باب تفعیل) پیوسته جور و یکسان گرداندن قوا و غرائز و مشاعر و اعضاء با یکدیگر و با محیط خارج می باشد.

فعدلک (به تخفیف دال) خبر از کمال آراستن پس از خلق و تسویه و قبل از ترکیب صورت است... فعل «رکبک» که دلالت بر پی در پی برآوردن دارد - بیانی اعجاب انگیز و اسرارآمیز از پیچیدگی صورت ترکیب یافته انسان است: در صورتی بس مهم و اسرارآمیز؟! که خواسته است تو را ترکیب نموده، یا برآورده است.

.... با نظر به ترتیب و تعبیر این آیه، پس از خلق اولی انسان و تسویه های پیوسته، استعدادها و قوای انسانی تعدیل گشته و آماده برای بروز عقل و اختیار که فصل اخیر انسان است شده آنگاه در مسیر تکامل درآمده است و آنچه از صفات و آثار اکتسابی، صورت بقاء یافته است به وراثت در نسل باقی و منتقل شده است، آنگاه با ترکیب های پی در پی صورت باقی و برآمدن به آخرین صورت، شخصیت جدیدی پدید آمده است»^۲

نتیجه گیری و پیام نهائی سوره

در نیمه دوم سوره که از آیه «کلاب تکذبون بالدین» آغاز می گردد مطلب سیاق دیگری پیدا می کند که محور آن «یوم الدین» است. یوم الدین از این جهت که پس از حدوث تحولاتی که در ابتدای سوره به آن اشاره شده، مرحله «دین» یعنی حساب و جزا آغاز می گردد. کلمه «دین» در قرآن به معانی متنوعی بکار رفته است که همگی آنها به نوعی با مسئله «حساب» ارتباط دارند.^۳ در ۱۰۱ موردی که این کلمه در قرآن بکار رفته (با مشتقات) عمدتاً کلمه «دین» در مفهوم آئین، بصورت شریعت الهی یا قانون حکومتی بکار رفته است که با کلمه «ملة» و «طریقه» نزدیک می باشد. به آئین و شریعت از آن جهت دین گفته می شود که در آن «حساب» و کتاب وجود دارد و هر کس برحسب اعمالش «جزا» می بیند و به همین دلیل هم

۱. پرتوی از قرآن قسمت اول از مجلد آخر صفحات ۲۲۳ و ۲۲۴

۲. همان مدرک صفحات ۲۱۹ تا ۲۲۲

۳. پرتوی از قرآن قسمت اول از مجلد آخر صفحات ۲۲۳ و ۲۲۴

به قوانین حکومتی پادشاهان در قرآن اطلاق «دین» شده است^۱. بنابراین این در کلمه «دین» اطاعت و انقیادی نسبت به قوانین و مقررات (الهی یا بشری) برای کسب «جزائی» که بر اساس «حساب» و کتابی مقرر شده نهفته است.

اما در حدود یک چهارم مواردی که این کلمه در قرآن بکار رفته همان مفهوم اصلی و مستقیم آن، یعنی «حساب» و جزا مورد نظر بوده است که اشارات به «یوم الدین» نیز از آن جمله اند.

در کل قرآن ۱۳ بار جمله «یوم الدین» بکار رفته است^۲ که باستثنای این سوره (علیرغم کوتاهی آن)، در هیچ سوره ای بیش از یکبار نیامده است. از آنجائی که چهار بار کلمه «دین» در سوره مورد تأکید قرار گرفته (که سه بار آن بصورت «یوم الدین» است) می توان گفت محور اصلی و زیر بنائی آن موضوع «دین» (به معنای حساب) است. چنین تمرکز و تأکیدی روی این کلمه و تکرار چشمگیر آن (کلابل تکذبون بالدین... یصلونها یوم الدین... و ما ادریک ما یوم الدین، ثم ما ادریک ما یوم الدین) اهمیت کلیدی این کلمه را برای درک مفاهیم دیگر سوره نشان می دهد.

در ابتدای این فصل از تکذیب «دین» (نه یوم الدین) سخن می گوید: «کلابل تکذبون بالدین»، تکذیب دین، یعنی تکذیب حساب و کتاب و بقای اعمال و رسیدگی بآن و جزا و پاداش. یعنی تکذیب رابطه عمل با سرنوشت، که به تکذیب آخرت و بهشت و جهنم می انجامد. اتفاقاً «تکذیب دین» در قرآن منحصرأ به همین معنا، یعنی تکذیب ارتباط عمل با سرنوشت و حساب و کتاب و جزا و عقاب بکار رفته است^۳ و گرنه کسی منکر لزوم دین به معنای آئین و شریعت و قانون (بشکل الهی یا بشری آن) نمیشد.

در سوره «ذاریات» تحقق قیامت را همان واقع شدن «دین» معرفی می نماید (انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع) و در سوره نور (آیه ۲۵) جزا و پاداش انسانها را همان «دین» آنها می شمارد (یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق). اتفاقاً مشرکین نیز کلمه «دین» را به نقل قرآن به همین معنای جزا بکار برده اند و با انکار آن برانگیخته شدن را انکار کرده اند:

«اذا کنا تراباً و عظاماً انا لمدینون» (صافات ۵۳)

۱. یوسف (۷۶) ما کان لیاخذنا فی دین الملک...

۲. سوره ها و آیات: ۸۳/۱۱ - ۷۴/۴۶ - ۷۰/۲۶ - ۵۶/۵۶ - ۵۱/۱۲ - ۳۸/۷۸ - ۳۷/۲۰ - ۲۶/۸۲ - ۱۵/۳۵ - ۱/۴ (و آیات ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ سوره انفطار).

۳. در قرآن روز قیامت بنام یوم الحساب نیز معرفی شده است (۱۴/۴۱ - ۵۳ - ۳۸/۱۶ - ۴۰/۲۷) که در آن هر کس به حساب خود می رسد. بنابراین نزدیک شدن قیامت را نزدیک شدن حساب نامیده است (اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون) انبیاء آیه اول.

فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين (واقعه ۸۶)

در این بخش از سوره انفطار، تحقق «دین» را که نتیجه بقاء آثار اعمال و مکتسبات است به دلیل مراقبت نگهبانانی بیان می کند که محافظ اعمال انسان هستند و آنچه از آدمی سر می زند از موضع کرامت می نویسند و بر آنچه می کند آگاهند:

و ان علیکم لحافظین، کراماً کاتبین، یعلمون ما تفعلون

نتیجه چنین مراقبت و محافظتی ثبوت اعمال و بروز آن در قیامت است که نیکان را در نعیم نعمت و فجّار را در جحیم دوزخ درمی آورد (ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم).

کیفیت ضبط و ثبت اعمال در حیات دنیا و مکانیسم ظهور و بروز آن در قیامت، همچنین ماهیت «یوم الدین» برای ما روشن نیست: و ما ادریک ما یوم الدین، ثم ما ادریک ما یوم الدین!

همینقدر در معرفی یوم الدین توضیح داده می شود که «روزی است که در آن هیچ نفسی برای نفس دیگر تملکی ندارد (کاری نمی تواند برای او بکند) و فرمان در آن روز برای خدا است.»

یوم لاتملک نفس لنفس شیئاً و الامر یومئذ لله.

نام های خدا

در آیه ششم این سوره (یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم) نام «رب» و صفت «کریم» تأکید گردیده تا ربوبیت کریمانه او را در عالم هستی، از بینهایت بزرگ آن در عالم کهکشانیها تا بینهایت کوچک آن در عالم ذره و نطفه بنمایاند. و در آخرین آیه آن (... و الامر یومئذ لله) نام جلّله «الله» مورد تأکید قرار می گیرد تا «الوهیت» قاهر او را در صحنه قیامت آشکار سازد.

در میان ۱۱۴ سوره قرآن، این تنها سوره ای است که با نام «الله» ختم می شود. از آنجائی که آخرین آیه و آخرین کلمه هر سوره معنای ویژه ای را در ارتباط با مضامین سوره بیان می کند، نام جلّله «الله» که پایان بخش این سوره گشته، عظمت مقام او را در تحولات دگرگون کننده نظام عالم در قیامت و حاکمیت «امر» او را در حیات آخرت نشان می دهد.

آهنگ سوره - این سوره از ۱۹ آیه تشکیل گردیده است^۱ که آیات آن جمعی با ۵ «حرف» ختم می شوند:

آیات ۱ تا ۵ با حرف «ت» (همانند آیات مقدمه سوره تکویر)

آیات ۶ و ۱۳ و ۱۴ با حرف «م»

آیات ۷ و ۸ با حرف «ک»

آیات ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۱۸ با حرف «ن»

آیه ۱۹ (آخر) با حرف «ه»

تغییر آهنگ آیات، همانطور که در سوره قبل توضیح دادیم هماهنگی شگفتی با تغییر مطلب و تحول موضوع در سوره دارد.

۱. با توجه به محاسبات دکتر رشاد خلیفه، بخصوص قابل تقسیم بودن تعداد مواردی که نام «الله» در قرآن بکار رفته بر عدد ۱۹، و ختم شدن سوره با نام «الله» معنای ظریفی دارد که بر اهل فن پوشیده نیست!

سوره «مُطَفِّفِينَ» (۸۳)

ارتباط با قبل

در شرح سوره قبل گفتیم که تکیه اصلی سوره «انفطار»، بخصوص نیمه دوم آن، روی موضوع «یوم الدین» به معنای روز ظهور و بروز آثار اعمال و مکتسبات انسان و جزا و پاداش براساس حساب و کتاب می باشد. مقدمات آن سوره در اشاره به تحولات آستانه قیامت تماماً برای بیان این نتیجه بود که در آن روز هرکس بر آنچه پیش فرستاده یا پس گذاشته آگاه می شود (علمت نفس ما قدمت و آخرت). از آنجائی که سوره های قرآن همچون فصول مختلف یک کتاب براساس نظم و ترتیب و هماهنگی ویژه ای پشت سرهم قرار گرفته است می توانیم تداوم و تناسب مضامین سوره فوق را در این سوره مشاهده نموده محور اصلی سخن را تعقیب نمائیم.

سوره انفطار با تأکید و تمرکز روی محور «تکذیب یوم الدین» به انتها می رسد و سوره مطففین همین مطلب را ادامه داده با بیان مصداق و نمونه ای از آن در روابط اقتصادی سوره را آغاز می نماید:

انفطار: کلابل تکذبون بالدين... یصلونها یوم الدین... و ما ادریک ما یوم الدین، ثم ما ادریک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئاً و الامر یومئذ لله.
مطففین: و یل یومئذ للمکذبین، الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب بها الا کل معتدائیم... ثم ینال هذا الذی کنتم به تکذبون.

در موضوع «تکذیب یوم الدین» تمرکز و تأکید بیشتر سوره مطففین روی «تکذیب» و سوره انفطار روی «یوم الدین» است که چهار بار کلمه «دین» و «تکذیب» به ترتیب در هر یک از سوره های فوق بکار رفته است.

تصدیق «یوم الدین» و ایمان و اعتقاد به روز جزا، ملازم با شعور به «مسئولیت» و «تعهد» می باشد. در جوامع انسانی نیز به نسبتی که افراد، آگاهی و اشعار به مسئولیتهای اجتماعی داشته باشند، پایبندی به قوانین جزائی را ضروری شمرده آنرا «تصدیق» می نمایند. برعکس، کسانی که می خواهند از هر قید و بندی آزاد باشند و هرچه دلشان می خواهد بکنند، عملاً چنین ضرورتی را «تکذیب» می نمایند (گرچه زیاناً منکر لزوم آن، بخصوص برای غیر خودشان نیستند).

در اصطلاح قرآنی این گروه «فَجَّار» معرفی شده اند. معنای «فجر» شکافتن است، شکافتن سنگ و جاری شدن آب یا شکافتن پرده شب با نیزه نور در طلوع صبح. به گناه نیز از آن جهت فجور می گویند که پرده حدود و حریم شرع الهی را پاره می کند. فَجَّار کسانی هستند که به دلیل عدم اعتقاد به مسئولیت و حساب و کتاب در اعمال، و انکار روز جزا، بندهای مسئولیت فطری و قانونی را پاره می کنند و با «اساطیر الاولین» نامیدن این مقررات دینی (اذا تتلى عليهم آياتنا قالوا اساطير الاولین) و دست و پاگیر شمردن آن، همچون حیوان از بندرها شده ای که وارد حریم باغ و مزرعه مردم می شود، به حقوق دیگران تجاوز می نمایند. «وما یکذب به الا کل معتد اثم». در این آیه نشان داده می شود که «یوم الدین» را تنها «معتد اثم» تکذیب می نمایند. «معتد» به کسی گفته می شود که اهل تعدی و تجاوز با عداوت به حقوق دیگران باشد و «اثم» معمولاً در قرآن به گناهانی اطلاق شده است که عامل خودخواهی توأم با پایمال کردن حقوق دیگران به نوعی در آن بکار رفته باشد (مثل زنا، کتمان شهادت، اخراج و آواره کردن دیگران از خانه و شهر، خوردن اموال مردم، مشروبخواری، خوردن میت، خودستایی، ربا، بهتان، بدگمانی و...) بنابراین می توان گفت منشأ تکذیب «یوم الدین» عملی و رفتاری است نه ذهنی و اعتقادی و تکذیب در عملکرد ظاهر می شود نه در بیان و اظهار.

همانطور که ذکر گردید منکرین «یوم الدین» را (از زاویه عمل و اکتساب) در این سوره «فجار» نامیده و مؤمنین به آنرا «ابرار». و جالب اینکه در سوره انفطار نیز این دو صفت با ذکر سرنوشت هر کدام عیناً تکرار شده است:

انفطار: ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم

مطففین: کلاً ان کتاب الفجار لفی سجین... کلاً ان کتاب الابرار لفی علین... ان الابرار

لفی نعیم)

با این تفاوت که در سوره انفطار غرض اصلی نشان دادن سرنوشت این دو دسته در نعیم یا جحیم است و در سوره مطففین نشان دادن «ثبت اعمال و مکتسبات»، یعنی کتاب

اعمال آنها در جهت محدودیت و تنگی (سجین) یا تعالی و ترقی (علیین) می باشد.

سئوالی که در اینجا مطرح می شود علت قرار دادن «ابرار» در برابر «فجار» است، قرآن معمولاً در برابر فجار، متقین را معرفی کرده^۱، و در برابر «بر» «اثم» را قرار داده است^۲. متضاد عمل «فجار» که لجام گسیختگی و پاره کردن حدود است با عمل «متقین» که پایبندی و حفظ و نگهداری حدود است توجیه می شود. کما آنکه معنای «بر» نیکی کردن و احسان به دیگران و ایثار و فداکاری برای مردم و معنای «اثم» برعکس آن یعنی اختصاص حقوق و منافع دیگران برای «خود» می باشد. اما اینکه چرا در برابر «فجار» بجای «متقین»، «ابرار» را قرار داده است، شاید در نتیجه و محصول این دو عمل باشد. تقوی عمل نیست بلکه اراده ای است که مانع ارتکاب فجور می گردد، در حالیکه «بر» احسان به دیگران و «عمل صالح» است و در این سوره از آنجائی که رابطه عمل و اکتساب انسان با «یوم الدین» مورد نظر است بجای تقوی، «بر» را قرار داده است که نتیجه و محصول آن می باشد. پس ابرار همان متقیان اند.

شباهت دیگر این دو سوره تأکیدی است که هر دو به جنبه بقای اعمال و ثبت و ضبط مکتوبات انسان دارند که در ارتباط با محور «یوم الدین» شرط اصلی می باشد.

در سوره انفطار از محافظتینی یاد می کند که با دید کرامت اعمال انسان را «می نویسند» و آنچه می کند می دانند:

وَأَنّٰ عَلَیْكُمْ لِحَافِظِیْنَ، كَرَامًا كَاتِبِیْنَ، یَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ.

در این سوره نیز از «کتاب اعمال، همانکه کراماً «کاتبین» نوشته اند سخن می گوید:

كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِیْ سَجِیْنٍ... کَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِیْ عَلِیْنٍ.

به این ترتیب معلوم می شود آنچه در سوره قبل به اشاره و اجمال در نقش فرشتگان نویسنده اعمال بیان گردید، در این سوره به تفصیل و تشریح تعقیب گشته سرانجام نوشته آنان را در کارنامه ای که دو گونه «رقم» خورده است نشان می دهد؛ ارقامی از نمرات منفی که نمایاننده سجین است، یا ارقامی از نمرات مثبت که نشانی از علیین و علو درجه و مقام آنهاست: و ما ادریک ما سجین، کتاب مرقوم... و ما ادریک ما علیین، کتاب مرقوم

و بالاخره مشابَهت دیگر این دو سوره در یکسانی نمایش سرنوشت این دو دسته می باشد: در هر دو سوره این آیه تکرار شده است که: «ان الابرار لفی نعیم» و در هر دو سوره تأکید کرده است که فجار دوزخ را خواهند چشید

۱ مثل: سوره شمس ۹۱/۸ (فَالِهَمَّا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) و سوره ص ۳۸/۲۸ (اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِیْنَ كَالْفَجَارِ).

۲. مثل: مائده ۵/۲ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان - و سوره مجادله ۵۸/۹... فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوی...

انفطار: ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین.

مطففین: کلان کتاب الفجار... ثم انهم لصالوا الجحیم

آنچه گفته شد پیوند طبیعی آیات سوره مطففین را با سوره قبل، همانند فصول پیاپی یک کتاب، نشان می‌دهد. چنین پیوندی با سوره بعد (انشقاق)، که بجای خود به خواست خدا توضیح داده خواهد شد به روشنی به چشم می‌خورد. در سوره انفطار از کیفیت ثبت و ضبط اعمال سخن می‌گوید، در مطففین از دوگانگی ارقام مثبت و منفی آن (سجین و علین) و در سوره انشقاق از عکس‌العمل گیرندگان کارنامه در پایان سال!

فاما من اوتی کتابه بیمینه، فسوف یحاسب حساباً سیراً و یقلب الی اهلہ مسروراً
و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، فسوف یدعوا ثوراً و یصلی سعیراً، انه کان فی اهلہ
مسروراً...

عمل و اکتساب

از دیگر شباهت‌های ظریف این دو سوره (انفطار و مطففین)، نشان دادن نقش «اعمال و افعال» انسان در سرنوشت او می‌باشد؛ سوره انفطار از آگاهی فرشتگان بر «فعل» آدمی سخن می‌گوید (یعلمون ما تفعلون)، و سوره مطففین با کلمه «یفعلون» ختم می‌شود (هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون)! همانطور که بارها گفته شده، آخرین آیه یا کلمه هر سوره (همچون اولین آیه یا کلمه آن) معنای بخصوصی را در ارتباط با محتوی و مضمون سوره و محورهای اصلی آن افاده می‌کند که بگونه‌ای جمع‌بندی و خلاصه و عصاره آن بشمار می‌رود. گرچه سوره‌های چندی در قرآن با کلمه «یعملون» ختم شده‌اند^۱ اما منحصرأ این سوره با کلمه «یفعلون» پایان یافته است.

اکنون ببینیم چگونه «فعل» انسان در سوره مطففین مورد توجه قرار گرفته است:

اولاً نام سوره و آیات ابتدائی آن که بر افعال مضارع یستوفون و یخسرون تأکید دارد وابستگی «بعث» و قیام نهائی انسان بسوی رب العالمین را با چگونگی رفتار او با مردم در روابط اقتصادی نشان می‌دهد. این روابط و مناسبات که زمینه و بستر برانگیختگی و قیام انسان و رشد و کمال او می‌باشد مثال و مصداقی است برای نشان دادن «نقش عمل» «تطفیف» (که کم فروشی ترجمه شده، ولی معنای آن گسترده‌تر از کم‌فروشی در مبادله شیء و کالا در ازای پول می‌باشد و در مشاغل و موارد دیگر در تعهدات فیما بین و خرید خدمت در

۱. سوره‌های هود (۱۱)، نمل (۲۷)، حجرات (۴۹) و منافقون (۶۳)، این سوره‌ها با آهنگ یکسانی با حروف «ن» و «م» ختم شده‌اند که هماهنگی الحان و اصوات نشانگر هماهنگی محتوی و مضمون آنها می‌باشد.

کار معلمی، کارمندی، پزشکی، مهندسی و... مصداق دارد) نمونه‌ای است از عمل منفی انسان، اینکه شخص هنگام دریافت کالا یا خدمت از دیگران تمام و کمال تحویل بگیرد اما هنگام پرداخت حقوق دیگران و انجام خدمت از کالا یا کار بدزد و کسر بگذارد، انحرافی است از حق و عدل در مناسبات اجتماعی و اقتصادی که او را از مسیر کمال انسانی بسوی رب‌العالمین باز می‌دارد.

الْأَيُّظُنْ أَوْلَثُكَ أَنْهُمْ مَبْعُوثُونَ، لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین در این سوره چندین بار با بکاربردن فعل «کانوا» که پیوستگی و استمرار کاری را می‌رساند عملکرد منفی مطففین را که با کردار خود «یوم‌الدین» را تکذیب می‌نمایند نشان داده است:

آیه (۱۴) کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

آیه (۱۷) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ.

آیه (۲۹) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

آیه (۳۶) هَلْ ثَوْبَ الْكِفَارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

استمرار برگناه (تکذیب، خنده مسخره‌آمیز مؤمنان و...^۱) و تکرار آن (کانوا یکسبون - کانوا یفعلون) موجب ثبوت این حالات در نفس و «تکوین» شخصیت فاجرگونه می‌شود. به این ترتیب آثار و نتایج اعمالی که با افعال مضارع در این سوره از تکذیب کنندگان مسئولیت انسانی و حساب و کتاب و یوم‌الدین نشان داده شده (یستوفون، یخسرون، یکذبون، یضحکون، یتغامزون، فکھین) رسوبات و زنگاری را بوجود می‌آورد که دل انسان را تیره ساخته مانع رسیدن نور حق به آن می‌گردد (کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)، «مکتسبات» که نتیجه «عمل» و دستاورد زندگی انسان می‌باشد یا سبب تعالی و ترقی انسان گشته (علیین)، با سبک کردن بار آدمی موجبات صعود و عروج را فراهم می‌سازد، و یا با سنگینی تدریجی رسوبات انباشته گناه، او را در تاریکی زندان اعمال خود محبوس می‌سازد (کلا ان کتاب الفجار لفی سجین).

این طبیعی و مسلم است که قلب زنگار گرفته از مکتسبات دنیائی (کلابل ران علی قلوبهم...)، در روز برانگیخته شدن دستاوردهای مکمون در نهاد نفوس (یوم البعث)، در حجاب و پرده همان رسوبات متراکم و ضخیم شده اعمال خود قرار می‌گیرند و از مشاهده جلوه نورانی پروردگارش محروم می‌مانند (کلا انهم عن ربهم لم محجوبون)، تأکید

۱. همچنین تحقیر دیگران به گوشه چشم و ابرو (یتغامزون) و ریشخند کردن مردم (یضحکون) و ابراز خوشحالی از موضع و موقعیت خود در جمع همپالگی‌ها (فکھین)

روی رب مضاف (ربهم بجای «رب») نشان می دهد که این گروه زمینه های تربیت خود را در ارتباط با «رب» خود تباه و فاسد ساختند و استعداد و آمادگی خود را ضایع نمودند که نتیجه چنین فسادی چشیدن عوارض آن است:

ثم انهم لاصلوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.

در حالیکه «ابرار» به دلیل روشندلی و قلب پاک و پالوده از گناهی که در دنیا داشتند، در قیامت که روز ظهور و بروز و عینیت یافتن زمینه های بالقوه اعمال است، با دل درخشان خود، بدون آنکه حجاب و مانعی بر آن سایه افکند یکسره «نگاه» می کنند و جلوه های حقیقت و جمال ربوبی و جزای اعمال خود را در حالیکه به مقامات بلندی «تکیه» دارند می بینند:^۱

ان الابرار لفي نعيم، على الارائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم...

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الارائك ينظرون

اوج چنین نظاره ای که آثار لذت و خرمی آن در رخسار ظاهر می گردد نظاره «بسوی» پروردگار است که در سوره واقعه (۷۵/۲۳) به آن اشاره شده است: وجوه يومئذ ناضرة الى ربها نظاره

تنها کفار نیستند که با قلب تیره خود در روز برانگیخته شدن نهادها محروم از «نظاره» بسوی حقایق و انوار می شوند، منافقین نیز به روایت سوره حدید (آیه ۱۳) از مؤمنین صادق تمنای لحظه ای «نظر» می کنند تا مگر از نور نگاه آنها اقتباس نمایند:

يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً...

نام های الهی در این سوره از نامهای نیکوی الهی فقط دو بار رب مضاف بکار رفته است که ارتباط مضامین سوره را با مسئله «ربوبیت» نشان می دهد: آیه ۵ (يوم يقوم الناس لرب العالمين، آیه ۱۵) (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)

• آهنگ سوره - سوره مطففین از ۳۶ آیه تشکیل شده است که یک چهارم آن (۹ آیه) با حرف «م» و سه چهارم بقیه (۲۷=۳×۹) «ن» در ترکیب با «م» عمدتاً ختم می شوند (آیاتی که

۱. گویا تمثیل و تشبیه نوشته فجار به «سجین» که صورت ثبت شده اعمال آنها می باشد، به دلیل زندانی شدن در دیواره بلند و سقف ضخیم رسوبات گناه باشد که مانع اوجگیری می گردد در حالیکه ابرار از ارتفاعات «علیین» بدون حجاب و پرده اخذ نور می کنند.

به «م» ختم شده‌اند به این کلمات منتهی می‌شوند: عظیم، مرقوم، اثیم، جحیم، نعیم، مختوم، تسنیم).

نکات قابل توجه

۱- در هر دو موردِ فجار و ابرار، نامه عمل آنها را با صفت «مرقوم» یعنی رقم خورده و ثبت شده مشخص کرده است. با این تفاوت که بدنبال صفت مرقوم برای فجار، ویل و وای چنین نامه عملی را برای مکذبین بیان کرده است، درحالیکه درمورد ابرار گواهی یا شهادت مهربان را اضافه کرده است، همچون کارنامه‌ای که ننگ نمراتش ندامت ویل و وای را بدنبال می‌آورد و کارنامه گواهی شده‌ایکه هم دارنده‌اش میل دارد به دیگران نشان دهد و هم دیگران مشتاق دیدن آن هستند:

کَلَّا ان کتاب الفجار لفی سجین، و ما ادریک ما سجین، کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین

کَلَّا ان کتاب الابرار لفی علین، و ما ادریک ماعلیون، کتاب مرقوم، یشهده المقربون

۲- معمولاً «فجار» برای، آنکه بی‌بند و باری و پرده‌داری خود را توجیه نمایند دم از روشنفکری و هماهنگی با زمان و علم و تمدن و... می‌زنند و دین و شریعت را که با وضع قوانین مانع فسق و فجور آنها می‌گردد «اساطیر الاولین» (نوشته‌های باستانی و نسل‌های پیشین) می‌نامند. اینها آزادی در گسیختن بندهای اخلاقی و پیروی از تمایلات نفسانی را دلیل روشنفکری و ترقی و پیشرفت می‌دانند درحالیکه آزادی واقعی در رها شدن از تعلقات دنیائی و رسوبات گناه و غل و زنجیرهای وابستگی به آن می‌باشد.

۳- قرآن معمولاً در کنار معرفی دو گروه مختلف ابرار و فجار که به عناوین دیگری همچون اصحاب الیمین (یا میمنه) و اصحاب الشمال (یا مشمنه) و غیره معرفی شده‌اند، از گروه سوّمی بنام «مقربین» که پیش‌تاز در ایمان و عمل هستند نام می‌برد و بهشت آنها را با همه مختصاتش از بهشت ابرار متمایز می‌سازد، گویا برگزیده‌ترین و کامل‌ترین «ابرار» همان مقربین هستند. در این سوره در مقام تشبیه و تمثیل و در قالب لغات، ذوقیات و درک و فهم دنیائی ما از شراب بهشتی ابرار و مقربین یاد می‌کند که با هم تفاوت فراوانی دارند. ابرار از جامی می‌نوشند که با مشگ مهرشده و با تسنیم (آنچه بالا می‌برد و برتر می‌آورد) آمیخته گشته است (یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک... و مزاجه من تسنیم)، درحالیکه برای مهربان جام، و کاسه‌ای درکار نیست و اختلاط و امتزاجی هم وجود ندارد. بلکه کماً و کیفاً به سرچشمه ناب و خالص آنچه شراب ابرار با آن آمیخته شده رسیده‌اند... و

«مزاچه من تسنیم، عیناً یشرّب بها المقربون»...

۴- رقابت در دنیا برای ربودن جام شراب اخروی - معمولاً رقابت‌های دنیائی در مسابقه قدرت و ثروت بخاطر لذات و شهواتی همچون میگساری و جام‌های شراب زائل کننده عقل است؛ درحالیکه در این سوره توصیه می‌نماید در چنین شرابی (فی ذلک)، (نه شرابهای دنیائی) با یکدیگر رقابت ننمائید، شرابی که ابرار از آن می‌نوشند: یُسْقون من رَحیقٍ مَّخْتومٍ، ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تفاوت دیگری هم که این جام با جامهای شراب دنیائی دارد این است که جام آخرت به دلیل تفاوتی که دار جزا با دار عمل دارد به انسان نوشانده می‌شود (یسقون) و زحمتی برای کسب آن وجود ندارد.

سوره «انشقاق» (۸۴)

ارتباط با سوره قبل

این سوره از جهات عدیده‌ای مطالب سوره قبل (مطففین) را ادامه می‌دهد و از بُعد و زاویه دیگری به تبیین مسئله می‌پردازد. ذیلًا مشابهت‌های این دو سوره را که انسجام و پیوستگی موضوعی، و تداوم محورهای مشترکشان را نشان می‌دهد یادآوری می‌کنیم:

۱- مشخص‌ترین محور مشترک این دو سوره موضوع «کتاب» اعمال انسان است که صورتهای ثبت و ضبط شده عملکرد او را با کیفیت بخصوصی که مکانیسم آن از دید علمی ما پنهان است در روز جزا ظاهر می‌نماید.

سوره مطففین: آیه (۷) کَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجین

آیه (۱۸) کَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عَلین

سوره انشقاق: آیه (۷) فَاَمَّا مِنْ اَوْتٰی کِتَابَهٗ بِیْمینَه

آیه (۱۰) وَاَمَّا مِنْ اَوْتٰی کِتَابَهٗ وَّرَءَ ظَهْرَه

در سوره مطففین کیفیت متضاد «کتاب» فجّار و ابرار را شرح می‌دهد و در سوره انشقاق عکس‌العمل این دو گروه را هنگام دریافت کتاب عمل. مثل اینکه یکبار از تفاوت نمرات کارنامه قبولشدگان و مردودین صحبت کنند و یکبار از صحنه مشاهده کارنامه‌ها در پایان سال تحصیلی.

۲- در هر دو سوره برانگیختگی دائمی و حرکت مستمر تحول‌آفرین انسان را در مسیر «شدن» و «کمال یافتن» نشان می‌دهد. با این تفاوت که در سوره مطففین برانگیختگی و از

قوه به فعل درآمدن^۱ دائمی انسان را برای (یا در جهت) روز عظیمی که مردم برای پروردگار جهانیان قیام می کنند نشان می دهد (الایظن اولشک انهم مبعوثون، لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین)، و در سوره انشقاق به چگونگی این برانگیختگی، که حرکتی مستمر و مؤثر (کدح) از طریق بکارگیری همه نیروهای جسمی و فکری برای وصول به مطلوب می باشد (یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه) اشاره می کند. در هر حال در هر دو سوره ماهیت تحول پذیر نفس آدمی که نامه عمل، او را بر حسب تغییر و تحول دگرگون می سازد مورد تأکید قرار می گیرد.

در سوره مطففین ناباوری (ظن و احتمال ندادن) کافران را به برانگیختگی نقل می کند (الایظن انهم مبعوثون) و در سوره انشقاق همین ناباوری را نسبت به هر گونه دگرگونی و تغییر (انه ظن ان لن یحور)

۳- در هر دو سوره از سرور و خنده کافران در دنیا و (برعکس) از شادی و نشاط مؤمنین در آخرت خبر می دهد:

مطففین: کافران: ان الذین اجرما کانوا من الذین آمنوا یضحکون... و اذانقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکھین.

مؤمنین: تعرف فی وجوههم نضرة النعیم... فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون (۲۴ و ۳۴)

انشقاق: کافران (در دنیا): انه کان فی اهلہ مسروراً (۱۳)

مؤمنین (در آخرت): و ینقلب الی اهلہ مسروراً (۹)

۴- مطالب هر دو سوره پیرامون مکتسبات و کارنامه عمل دو گروه «مؤمن و کافر» است. بنابراین نه بحث شرک در کار است و نه بحث نفاق. باورکردن و ایمان آوردن به بقای آثار اعمال در روز جزا (یوم الدین) و «ربوبیت» حاکم بر کلیه این تحولات، یا انکار آن و ناسپاسی و سرپوش گذاردن (کفر) بر این حقایق مسلم است. به این ترتیب صفت مؤمن و کافر در هر دو سوره غالب می باشد^۲.

همچنین نتیجه کفر که «تکذیب» می باشد (بل الذین کفروا یکذبون) در هر دو سوره

۱. معنای بعث، در کلیه حالات آن نوعی برانگیختگی و از قوه به فعل درآمدن است. بعثت پیامبران برانگیختن استعدادهای پاک در زمین و زمانهای آلوده و تاریک است، بعثت روز قیامت، برانگیخته شدن و از قوه به فعل درآمدن ذرات وجود آسمانها است، بیدار شدن از خواب یا فرستان کسی برای انجام کاری (که هر دو مورد با کلمه «بعث» در سوره کهف بکاررفته) به نوعی برانگیختن و استعدادی را بکار انداختن می باشد.

۲. سوره مطففین آیات ۲۹-۳۴ و سوره انشقاق آیات ۲۰-۲۲-۲۵

(بویژه در سوره مطففین) کاربرد مهمی پیدا کرده است و نشان می دهد ندیده گرفتن و انکار حقایق و واقعیات منجر به دروغ شمردن توحید و هدایت و آخرت می گردد:

مطففین: (۱۰) ویل للمکذبین، (۱۱) الذین یکذبون بیوم الدین، (۱۲) و ما یکذب به الا...

(۱۷) ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون

انشقاق: (۲۲) بل الذین کفروا یکذبون

۵- موضوع به آتش درآمدن و چشیدن نتیجه عمل مورد تاکید هر دو سوره می باشد:

مطففین: (۱۶) ثم انهم لصالوا الجحیم.

انشقاق: (۱۲) و یصلی سعیراً.

۶- از میان اسماء نیکوی الهی، نام «رب» بطور مشخص و چشم گیری در هر دو سوره جلوه دارد. بنابراین موضوع «ربوبیت» و مسئله تدبیر و اداره حکیمانه جهان هستی در تمامی مراحل حرکت کمال پذیر خود محور اصلی می باشد:

مطففین: (۶) یوم یقوم الناس لرب العالمین (۱۵) کلاً انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون

انشقاق: (۵۲) و اذنت لربها و حُقت (۱۵) بلی ان ربه کان به بصیراً

لازم به تذکر است که در سوره مطففین بجز نام «رب» نام دیگری بکار نرفته و در سوره انشقاق منحصرأ یکبار نام جلاله «الله» و یکبار نیز نام «بصیر» بکار رفته است.

حرکت، تغییر و تحول

محور اساسی سوره که در تمامی بخش های آن، علیرغم تغییر ظاهری مضامین، جلوه می کند «حرکت» ذاتی و جوهری تمامی پدیده های عالم وجود است که موجب تغییر، تحول، تطور و تکامل دائمی مخلوقات می گردد. جهان برخلاف تصور سطحی و دید ظاهری ما نهادی آرام و ایستا نیست، از ذره تا کهکشانش در حال حرکت و شناوری (سباحه) و هدفداری است که مبدأ و مقصد و مسیری را اثبات می نماید. انسان نیز به عنوان جزئی از عالم وجود و خلقی از مخلوقات خدا مشمول قانون حرکت و تغییر و تحول است که همچون مسافری در راهی بی پایان بسوی مقصدی بینهایت روان می باشد. وقتی حقیقت حرکت و تغییر و تحول ناشی از آنرا پذیرفتیم ناگزیر سه اصل ملازم و منتج از آنرا نیز باید بپذیریم: ۱- وجود نیروی محرک در نقطه آغاز و در ادامه مسیر (توحید، ربوبیت و تدبیر)، ۲- هدایت و سوق دادن هر پدیده بسوی هدف (هدایت و کتاب و نبوت)، ۳- مقصد حرکت (آخرت).

از سه اصل عمومی فوق نتایج مهم دیگری نیز گرفته می شود که مطالب این سوره

عمدتاً در جهت تبیین آنها می باشد.

۱- انسان (یا اشیاء و پدیده های مخلوق دیگر) مجموعه ای از قوا و استعدادهای گوناگون است^۱ که در جریان «حرکت» و «ابتلا» به «فعلیت» می رسد و به اصطلاح ساخته می شود. این همان «صیوروت الی الله» (خداگونه شدن) است که در آیات زیادی به آن اشاره شده است^۲ و این سوره با تأکید «یا ایها انسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه» و سوره قبل (مطففین) با استفهام توبیخی «الایظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم» برچنین حرکت و تلاش سخت پی گیر و برانگیختگی مستمر و دائمی (نه تنها آینده) اشاره می کند.

۳- وقتی نیروهای «بالقوه» هر پدیده ای در مرحله و دوره معینی از حیات آن به «فعلیت» رسید و استعداد و ظرفیت وجودی آن مملو گردید، آنچه از آفرینش^۳ او اراده شده «تحقق» می یابد و از بدنه و محیطی که به آن بستگی داشته و از آن ارتزاق می کرده «انشقاق» پیدا می کند و منفصل و منفک می شود (اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت).

همچنانکه میوه پس از رسیدن (به فعلیت رسیدن قوای درون هسته و تخم) و مملو شدن ظرفیت آن از مواد غذایی و آب و شیرینی و... «تحقق» می یابد (هدف درخت برآورده می گردد) و از شاخه جدا می شود (انشقاق) و دراختیار مصرف کننده برتر قرار می گیرد یا نسل را تداوم می بخشد. و به همین ترتیب جداسیدن طفل از رحم مادر پس از ۹ ماه و جداسدنیهای مشابهی که میلیونها نمونه آن در گیاهان و حیوانات و انسانها مشاهده می گردد... و چنین است جداسیدن انسان از رحم دنیا در «یوم الفصل».

۲- هر پدیده ای وقتی به فعلیت رسید و ظرفیت وجودی اش پرشد، در این مرحله تکوینی، به زبان حال اعلام و ابراز آمادگی برای جداسیدن از نظام قبلی (انشقاق) و پیوستن به نظام جدید می نماید. درواقع هر استعدادی که از هر مستعدی بروز کند قول و سخنی است که آمادگی او را برای قدم گذاشتن به مرحله بالاتر اعلام می دارد. چنین حالتی را، که همواره رابطه ای دوطرفه دارد، در این سوره (و بطور کلی در قرآن) «اذن» می نامد. معنای اذن بقول مرحوم طالقانی (ره) «از مقام بالا و متصرف، اجازه یا رفع مانع برای کاری است که مأذون آماده آنست، و در مرتبه پائین و مورد تصرف ابراز آمادگی است». «اذن» مخلوقات الزاماً با زبان «قال» نیست، همچنانکه رنگ و بو و ظاهر میوه رسیدن آنرا اعلام می نماید، آسمانها و

۱. الانسان آیه (۲) انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه...

۲. جمعاً ۲۹ بار کلمه مصیر (و مصیراً، مصیرکم، نصیر) در قرآن بکار رفته است که ۱۳ مورد آن جهنمی و گرفتار آتش شدن است که با کلمات: ساءت مصیراً، و بش المصیر توصیف شده، بقیه آن که با کلمات: الی الله، الینا، الیک، الی، الیه (المصیر) آمده حرکت بسوی خدا را نشان می دهد.

زمین نیز هنگام رسیدن به مرحله نهائی خود با زبان حال و تکوینی خود ابراز آمادگی برای تغییر و تصرف می نمایند: و اذنت لربها و حَقَّتْ

۴- موجودات عالم در حرکت بسوی هدفی که از آفرینش آن‌ها موردنظر بوده ارتباطی با محیط خارج برقرار می نمایند و در این مبادله خود را تغییر می دهند و متحول می سازند، همچنانکه درخت در ارتباط با آب و خاک و نور و هوا صاحب «مکتسباتی» می شود که در نهادش ضبط و ثبت می گردد و از طریق لایه های پوسته، رنگ برگها، طراوت یا خشکی شاخه ها و کیفیت میوه ها «کتاب» عمل خود را در ارتباط با محیط خارج ظاهر می سازد، انسان نیز در ارتباط با خدا و خلق و خود، طی فرایند اراده و عمل، آنچه «کسب» می کند، حروف، کلمات، خطوط و صفحات «کتاب» وجود خود را رقم می زند و نامه اعمالش را برای روز براگیخته شدن نهائی می نویسد. این همان کتابی است که در این سوره و سوره های دیگر نیز به آن اشاره شده است. اگر به معنای اصلی کتاب که ثبت و ضبط و حفظ از زوال است توجه داشته باشیم، بی جهت ذهنمان در تصویر خطوط نوشته شده در کتابی کاغذی با جلدی مقوایی خلاصه نمی شود. این کتابی است که در سجین یا علین قرار دارد و به دست راست یا از پشت سر داده می شود: فاما من اوتی کتابه بیمینه... و اما من اوتی کتابه وراء ظهره...

کتاب عمل هر کسی درواقع چیزی است که در ظرف وجود خود کسب کرده و دستاوردی است که براساس آن مورد قضاوت قرار می گیرد. این مبادلات که تماماً مشهود علم الهی است (والله اعلم بما یوعون^۱) بتدریج شخصیت انسان را می سازد و «صبرورت» او را تحقق می بخشد.

۵- محصل مدرسه، به نسبت تلاشی که برای فهم درس معلم می کند و از او فرا می گیرد، همانند او می شود و به او نزدیک می گردد تا جائی که کلیه معلومات معلم را در ظرف (وعایه) وجود خود جذب می کند و به سراغ کلاس و معلم دیگری می رود تا از نو آموزشی دیگر بگیرد. در حقیقت با هر سخنی که از معلم یاد می گیرد به «ملاقات» علمی او نائل شده و اندیشه خود را با اندیشه او «تلاقی» می دهد. ملاقات مستمر انسان با رب مضاف (زمینه های ربوبی نهاد خویش) چنین است، در تلاش سخت و مستمر انسان بسوی پروردگار خویش هر قدمی ملاقاتی است (یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً

۱. فعل «یوعون» از ریشه وعی، حفظ و جمع آوری و ذخیره مستمر را می رساند. به ظرف از آن جهت «وعاء» می گویند که در آن اشیاء جمع آوری و ذخیره می گردد. همچنین به سینه انسان که مخزن جمع آوری علم و حکمت است و به گوش شنوا که نگهدار و حفظ کننده حقایق است (اذن و اعیه).

فملاقیه)، که تلقی و القاء حاصله از آن تناسب با فاصله ملاقات کننده دارد، در آیه فوق جمله های اسمیه: کادح و فملاقیه، که محدود به زمان نیستند حالت دائمی چنین تلاش و ملاقاتی را نشان می دهد^۱، گذشته از آن، ملاقات کننده با «الله» ملاقات نمی کند، بلکه «رب خود» (ربک) را ملاقات می کند و این تفاوت ظریفی دارد که بر آگاهان به معانی اسماء الهی پوشیده نیست^۲ (همچنانکه محصل در آموزش از معلم به ملاقات شخص و ذات او نائل نمی شود، بلکه با القاءات «مربی»، آثار «تربیتی» را تلقی می نماید و به ملاقات تراوشات تربیتی او نائل می گردد).

چنین برداشتی از مسئله «ملاقات» دقیقاً در راستای معنای «ربوبیت» قرار دارد و در جهان بینی توحیدی مرز میان توحید و شرک را تبیین می نماید، مشرکین نقش خدا را تنها در لحظه خلقت انسان تصور می کردند و ملاقات های بعدی و آخرت را انکار می کردند، درحالیکه یک موحد، خدا را همواره حاضر و ناظر و شاهد می بیند و خود را در هر لحظه ای مسافر ملاقات او می یابد.

تمثیل و تشبیه

پس بطور خلاصه، قبل از آنکه به محتوای سوره پردازیم و جلوه های چنین نظام متحرک و متحول و متغیری را مشاهده کنیم، در قالب مثالی که از معلم و محصل و مدرسه زده شد جمع بندی و عصاره گیری می نمائیم:

✱ هر محصلی در پایان هر سال تحصیلی یا سرآمد اجل دبستان، دبیرستان، دانشگاه... از آن جدا می شود (انشقاق) و به کلاس و مدرسه ای بالاتر ترفیع درجه پیدا می کند. (اذا السماء انشقت...)

✱ وقتی دوره ای به اتمام رسید و درس معلم تمام شد با زبان حال (یا قال) اعلام آمادگی برای امتحان و رفتن به کلاس بالاتر می کند و «اذن» تصرف (بکارگیری معلومات) می دهد (... و اذنت لربها..)

✱ در پایان هر دوره تحصیلی، استعدادهای بالقوه خویش را به فعلیت نسبی رسانده و برطبق برنامه و نظام پیش بینی شده، با دریافت کارنامه «تحقق» می یابد. (... و حَقَّتْ)

۱. بخصوص حرف «ف» در فملاقیه (بجای ثم ملاقیه) نتیجه و فرع بودن فوری ملاقات را نسبت به تلاش نشان می دهد.

۲. نام نیکوی «رب» همواره در قرآن با ضمایر (ربک، ربه، ربنا، ربی...) یا مضاف الیه (رب العالمین، رب السموات و الارض...) آمده است و بصورت «رب» مستقلاً بکار نرفته است در حالی که «الله» (نه اله) درست برعکس است.

* در امتحان آخر سال هر محصل باید معلوماتی را که در ظرف سینه خویش انباشته (والله اعلم بما یوعون)، عرضه و «القاء» (بیرون افکندن) نماید و ذهن خویش را «تخلیه» کند تا بر اساس آنچه عرضه نموده نمره کسب نماید (و الوقت ما فیها و تخلت) یا اینکه نیروهای خویش را در پایان هر دوره برای کسب علم مصرف کرده و همه را به فعلیت رسانده باشد.

* پس از طی هر کلاس و دوره‌ای، محصل علائق جذب مرحله‌ای بالاتر می‌گردد و بسوی آن «کشیده» می‌شود (مُدَّ الیه). به همین نحو زمین در پایان مرحله عمر دنیائی‌اش، از وضعیت ثابت فعلی خود خارج شده و بسوی مدار و جاذبه‌ای که پس از نابودی خورشید بوجود می‌آید کشیده می‌شود (و اذا الارض مدت و...)

* هر محصل برای طی مدارج علمی باید تلاشی مستمر و پی‌گیر و سخت‌برخود تحمیل نماید (یا ایها الانسان انک کادح...)

* این تلاش بسوی «تربیت» علمی و اخلاقی و فراگیری از «مربی» است (... انک کادحُ الی ربک...)

* به نسبت هر تلاشی به مرحله و درجه‌ای از آنچه مربی «القاء» کرده نائل می‌شود (... الی ربک فملاقیه)

* معلوماتی که فرا می‌گیرد، گرچه در ظاهر و سیمایش نمایان نمی‌گردد، اما در نهادش همچون نوشته بر کاغذ حک می‌شود و ثبت و ضبط می‌گردد و «کتاب» مصون از زوال او را تشکیل می‌دهد.

* با هر درس و مشقی که می‌آموزد و کلاسی که بالا می‌رود صفحات کتاب علمی‌اش متراکم‌تر می‌گردد و درجه به درجه و طبقه به طبقه بالاتر می‌رود. این طبقات هر یک از طبقه قبل ناشی شده و بر آن استوار است (لترکبن طبقاً عن طبق)

* سرنوشت نیک و بد هر محصل وابسته به مکتسباتی است که نامه عمل و «کتاب» او را تشکیل می‌دهد:

فاما من اوتی کتابه بيمينه... و اما من اوتی کتابه وراء ظهره...

* ورقه روشن و گویای محصل زرننگ دقت کمتری را از ممتحن و مصحح می‌گیرد و به آسانی از آن می‌گذرد و گیرنده چنین کارنامه‌ای با خوشحالی و سرور بسوی هم‌ردیفان خود برمی‌گردد (... فسوف يحاسب حساباً يسيراً و ينقلب الی اهله مسروراً)

* محصلی که روزهای خوش بی‌خیالی را ابدی تصور می‌کرد و بر این تغییر و تحول باور نداشت (انه ظن ان لن یحور) حسابی از پشت سر و گذشته باید پس دهد و در قهقرا و

واژگونی درحالیکه آرزوی مرگ می کند گرفتار آتش اعمالش می شود:
(... فسوف يدعوا ثبوراً، و یصلی سعیراً، انه کان فی اهلہ مسروراً، انه ظن ان لن یحور،
بلی ان ربه کان به بصیراً)

جلوه های حرکت و تغییر و تحول

چنانکه گفته شد محور این سوره بر نمایش مراحل مختلف حرکت پدیده ها و
چگونگی تغییر و تبدل و تطور مقطعی آنها قرار دارد. کلاً سه موضوع متفاوت را به عنوان
سه پرده و صحنه برمی گزیند که در هر کدام مرحله ای خاص از سیر حرکت تحولی را به
نمایش می گذارد.

پرده اول

تحول در آسمان در این پرده صحنه پایانی عمر زمین و آسمان را ارائه می دهد که با
انشقاق از نظام فعلی (کهکشان یا شاخه کهکشانی و یا منظومه شمسی) ابراز آمادگی برای
تغییری بنیادی و پیوستن به نظامی و جاذبه ای جدید می کند. در این مورد مرحوم طالقانی
(ره) در تفسیر پرتوی از قرآن توضیحات عالمانه و دقیقی داده اند که ما را از هر شرح اضافی
بی نیاز می کند. بنابراین عیناً خلاصه ای از نظریات ایشان را نقل می کنیم:

«اکنون از کلمه آسمان جز فضاء و کهکشانهای در میان فضاء، و ستاره هائیکه
قسمت بیشتر کهکشانها را تشکیل می دهند چیز دیگر تصور نمی شود. مقصود از این
آسمان (سماء) که آیات قرآن، انفطار و انشقاق آنرا اعلام نموده است، نمی توان فضاء
باشد زیرا فضاء آنچنان جسمی نیست که از هم گسیخته و جدا شود، کهکشانهای
دیگر هم ارتباط مستقیم با ما ندارند....»

فرض دیگر این است که مقصود از «السما» در این آیاتی که از انفطار و انشقاق
آن و از هم گسیختن ستاره های آن و دگرگون شدن زمین به تبع آن خبر می دهد، قطعه
یا خوشه ای از کهکشان باشد که پیوسته به آن است و خود متضمن ستارگان درخشان
و منظومه شمسی ما می باشد. در این فرض آن اشکالاتی که در فرض تطبیقی آسمان
(سماء) این آیات با فضاء کهکشان، یا منظومه شمسی است، پیش نمی آید. و مخالف
با ظاهر این آیات نیست. و این نظر را از جهاتی آخرین تحقیقات و کشفیات
کیهان شناسی تأیید می نماید....»

از مجموع این نظریات و مشاهدات علمی و تأیید این دو روایت می توان فهمید
که آسمان ما، منظومه شمسی ما و کواکب دیگری است که مانند آونگ انگور بهم
پیوسته است و یکی از شاخه های پیچیده کهکشان ما می باشد چنانکه کهکشان ما

یکی از میلیون‌ها کهکشان مارپیچ و شاخه‌ای است که به مرحله‌ای از تکامل رسیده‌اند. این مجموعه اختری که با سیارات و خورشید ما و دیگر کواکب آن زمین را فرا گرفته و آسمان ما را بپا ساخته است، زمانی به آخرین مرحله تکامل و عمر خود می‌رسد و از پیکر بزرگ کهکشان جدا می‌شود: «اذا السماء انشقت».

در سراسر زنجیرهای اصلی و فرعی پدیده‌ها و به صورتهای گوناگون، اشتقاق (برآمدن) و انشقاق (جداشدن) و پیوستن مشهود است: هرگونه ترکیب عنصری آنگاه که بصورت کاملی درآمد از عناصر اصلی خود جدا می‌شود و بصورت مستقل و در دسترس پرورش دیگر درمی‌آید. بذر گیاه‌ها و میوه درختها و نطفه و جنین حیوانات در هر مرحله‌ای تا بصورت کامل و قابل بقاء درنیامده است از موطن و شاخه اصلی خود بطور طبیعی جدا نمی‌شوند، هر یک از اینها همین که بصورت کامل رسید از پوست‌ها و پرده‌های خود بیرون می‌آید و از شاخه داخل خود جدا می‌شود و تحقق می‌یابد. این همان گاه است که رسیدن به کمال و قابلیت بقاء خود را اعلام می‌دارد. این نظام برآمدن و رسیدن و آمادگی و جدائی که از لوازم حرکت و تحول می‌باشد در محسوسات و مشهودات ما و در همه پدیده‌های مادی با اشکال مختلف چون قوانین ثابت نمایان است، از این جهت در آنچه بیرون از دید ما می‌باشد نیز باید این قانون جاری باشد: درواقع این کهکشانهای عظیم مانند شاخه‌هایی از درخت تنومند خلقت است که ریشه‌های آن در اعماق عناصر طبیعت جای دارد و تنه و شاخه‌های آن در اطراف فضا برآمده است و محصول و میوه آنها ستاره‌ها و منظومه‌ها و آنچه دربردارند و می‌پرورانند، می‌باشد؛ و چون دوره پرورش هریک یا هر مجموعه‌ای از آنها کامل گشت و آماده شد، و تحقق یافت از شاخه اصلی جدا می‌شود: «اذا نزل بها و حقت». بنابر این نظام و قانون طبیعی، گسیختن (انفطار) آسمان‌ها و منظومه‌ها و جداشدن (انشقاق) هریک از پیکرهای اصلی عالم خود نتیجه تکامل صورتهای مادی و رسیدن به غایات است. به این ترتیب که قوه که اصل جهان است تبدیل به ماده می‌شود و از ترکیبات مادی صورتهای پدید می‌آید و در مسیر تکامل پیش می‌رود و چون به غایات خود رسیدند صورتهای تحقق یافته که از دید و اندیشه و علم ما بیرون است، مانند میوه و جنین از اصل خود جدا می‌گردند و از قشرها بیرون می‌آیند و به قدرت ربوبی برتری پیوسته می‌شوند....

از این دید نهائی و نظر عالی قرآنی، انفطار و انشقاق آسمان مانند همه موجودات مادی، نتیجه تکامل و در مسیر آن است، و تحولات عنصری و داخلی هر موجودی از

آثار تحولات ذاتی آن می باشد.»

پرده دوم (حرکت تکاملی انسان) - پرده گذشته عمدتاً نظر به زمان جداشدن (انشقاق) و تحقق پدیده های آسمانی و زمین داشت و مرحله پایانی یک دوره را به نمایش می گذاشت، اما این پرده که اختصاص به انسان دارد و با آیه «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاًقیه» آغاز می گردد، ناظر به متن «حرکت» و تلاش سازنده و مستمر آدمی در مسیر ملاقات ربوبی بوده و مفصل ترین بخش سوره (آیات ۶ تا ۱۵) را تشکیل می دهد.

پرده قبل جداشدن از دنیا و رجعت بسوی خدا را به انسان می آموزد و این بخش نقش عمل و پیوستگی سرنوشت ابدی را به «کتاب» مکتوبات. بنابراین بیش از مقصد، تأکید روی مسیر و چگونگی پیمودن آن و رابطه راه با مقصد دارد. حرکت بسوی راست (یمین = خیر و خجستگی و برکت و تعالی) نامه عملی از ناحیه راست دارد (فاما من اوتی کتابه بیمینه)، و حرکت قهقرائی و ارتجاعی (ظهر = پشت) نامه عملی واژگون و شرم آور (و اما من اوتی کتابه وراء ظهره)

به این ترتیب هرگونه تغییر و تحولی در این پرده که به انسان اختصاص یافته، به خواست و اراده او (البته در چارچوب مشیت الهی) بستگی پیدا کرده، دگرگونی و تکامل و تعیین سرنوشت به «کتاب» او سپرده شده است. در این پرده مفاهیم: کتاب و حساب در ارتباط با سرور نهائی یا غم مرگ آور پایانی جنبه زیربنائی پیدا کرده است.

دو آیه انتهائی این پرده متضمن معانی و اشارات ظریفی است که منظور اصلی کارگردان نمایش را بیان می کند. ابتدا به کلمه «یحور» در آیه (انه ظن ان لن یحور) می پردازیم که گویا جوهر و عصاره سوره را در نمایش «حرکت و دگرگونی» بروز می دهد. معنای «حور» تغییر حالت و تبدیل موقعیتی است که بطرف کمال و بهتر شدن میل می کند، به شستن لباس و پاک کردن آن از آلودگی که تغییر حالتی مثبت است «حار الثوب» می گویند، دگردیسی و تغییر حالت برخی حشرات را از مرحله شفیره (کرم) به مرحله پروانه «حوراء» می نامند^۱ که بهترین نمایش تحول و تغییر تکاملی است و گونه های دیگر آنرا در صدف ها و امثالهم که با ترک پوسته و صدف به مرحله دیگری می رسند مشاهده می کنیم. همچنین «حوری» به سپیدرو، و حواری (یا حواریون) به پیروان حضرت مسیح که همچون پاک جامگان قلب و روح خود را از آلودگی ها شسته و صیقل دادند و منقلب و «متحول»

۱. المنجد: حوراء = تُطلق فی علم الحشرات علی دور انتقالی بین اليرقانة والحشرة الكاملة...

شدند گفته می شود^۱، به میله وسط نیز از آن جهت که چرخ پیرامون آن می گردد و عامل اصلی تغییر وضعیت و موقعیت آن در هر لحظه می باشد «محور» گویند.

جداشدن از نظام دنیائی (یوم الفصل) و پیوستن به نظامی دیگر (آخرت) که سراسر توأم با حرکت و تغییر و تحول است مورد انکار کافران می باشد (انه ظن ان لن یحور)، درحالیکه عالم هستی یکسره جلوه گاه این قانون است.

و اما آخرین آیه این بخش (بلی ان ربه کان به بصیراً) با تأکید روی نام نیکوی «بصیر» حقیقت مهمی را ارائه می دهد، منظور از ذکر این نام تنها تأکید بر علم و آگاهی خدا برای رسیدن به حساب بندگان در روز قیامت نیست، بلکه «فاعلیت» او را که با بینائی به ظاهر و باطن بندگان توأم است، تأکید می نماید. توضیح اینکه «بصیر» بودن بندگان الزاماً با عملی از آنها توأم نمی باشد. ممکن است انسان بینای وضعیت نیازمندی باشد ولی کمکی به او نکند درحالیکه بصیر بودن خدا پیوسته با رحمت و ربوبیت او می باشد و به گفته مرحوم طالقانی: «صفت بصیر... سامان دهنده و با دقت تنظیم کننده امور است، با فراهم نمودن اسباب و استعدادها زمینه پرورش و تصرف رب را فراهم می سازد: پس چون این دو صفت اضافی خداوند، «ربه کان به بصیراً» پیوسته در کار خلق و تدبیر است و تعطیل نمی شود: «کل یوم هو فی شأن» انسان را که در جهت استعداد، مظهر کامل این صفات است، هیچگاه به یک وضع و حال باقی نمی گذارد و پیوسته او را از صورتی به صورت دیگر برمی گرداند و بارز می نماید، گرچه این انسان خود شعور به این برگشت «حور» نداشته باشد».

صفت «بصیر» در قرآن عمدتاً نسبت به اعمال انسان بکار رفته^۲ (انه بما تعملون بصیر) و ۱۱ بار با نام «سمیع» و ۵ بار با نام «خبیر» ترکیب شده است. در کلیه این موارد «فاعلیت» ربوبی را که متکی بر چنین اسمائی می باشد مورد تصریح قرار می دهد^۳.

پرده سوم (حرکت تدریجی تاریکی) - این پرده نیز همچون پرده نخست به طبیعت خارج از وجود انسان تعلق دارد، با این تفاوت که به زمان حال (نه آینده قیامت) تعلق داشته تغییرات و تحولات آن (تاریک شدن غروب، تاریک شدن شب و رخ نمودن ماه) مشهود و محسوس می باشد. شاید به همین دلیل هم مطالب این بخش با سوگند مؤکد

۱. در قرآن لفظ حواریون فقط به پیروان حضرت مسیح (ع) اطلاق شده، اما در روایات با تعمیم بیشتری به یاران پیامبر اسلام و ائمه اطهار نیز نسبت داده شده است.

۲. جمعاً ۱۹ بار (نزدیک به نیمی از کل موارد).

۳. در مثال محیط درس و مدرسه نیز این مطلب صدق می کند، معلمی که بنی تفاوت و خنثی و بی اثر نیست و به وضعیت تحصیلی و تربیت شاگردان علاقمند است و احساس وظیفه و مسئولیت می کند، با هر نگاهی به موقعیت آنان و با هر استماعی به درس پس داد نشان راهنمایی و امدادی می کند

آغاز شده است (فلا اقسام بالخنس...)

شفق به واپسین لحظات روز که اشعه خورشید برچیده می شود و به دلیل کم شدن زاویه آن با جو زمین طیف نوری به سمت رنگ قرمز میل می کند گفته می شود، غروب آفتاب درواقع بیانگر تغییر نظام روز و مفصل آغاز شب است که یادآور نزدیک شدن اجل هر پدیده و روزهای آخر عمر انسان است. پس از غروب، پرده تاریکی بتدریج بر زمین مسلط می شود تا سرانجام همه اشیاء را در ظلمات کامل خود می پوشاند (واللیل و ما وسق). همزمان با گسترش تاریکی که حرکتی درجهت دورشدن خورشید است، ماه رخ می نماید و بتدریج و با حرکت در منازل مقدّر (والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم) روشنی انعکاس خود را به زمین می تاباند و در طول ماه از شکل نازک هلالی تا قرص کامل تغییر و تحول پیدا می کند.

همه اطوار و حالات شب، از غروب آغاز آن تا تاریکی نیمه شب و منازل و موقعیت های ماه دلالت بر «حرکت» و ماهیت متغیر و تحول پذیر پدیده های آسمان می کند که سراسر درس و عبرتی برای صاحبان بصیرت می باشد^۱.

و اما نتیجه ای که از سوگند به غروب و شب و ماه گرفته می شود، برآمدن انسان از طبقه ای به طبقه دیگر می باشد (لترکبن طبقاً عن طبق). همانطور که رسوبات ته نشست شده، لایه ها و طبقات متشکله کف دریاها را تشکیل می دهد، تلاشهای انسان در زندگی دنیا آثار و عوارضی بجای می گذارد که همچون رسوب، عصاره و جوهرش باقی می ماند و شخص با اتکاء بر آنها و سوار بر آنها (لترکبن) به مرحله بالاتر دسترسی پیدا می کند (مثل محصل که با تکیه بر معلومات مکتسبه گوئی بر آنها سوار شده باشد، موفق به نیل به معلومات بالاتر می گردد).

سجده به هنگام قرائت قرآن

اواخر سوره، پس از سوگند مؤکد به شفق و شب فراگیر و ماه تمام، با استفهامی توبیخی کافران را با خطابی غائبانه و به دیگران، مذمت می نماید که پس چرا (با مشاهده حرکت و

۱. باز هم به نظریات مرحوم طالقانی در این مورد اشاره می کنیم: «این برآمد فواصل شفق و شب از روز و بتدریج روی آوردن تاریکی و گردآوردن جنبندگان. قرار گرفتن آنها را زیر پرده سیاه خود و این افزایش پیوسته و منظم نور ماه تا رسیدن به کمال آرامستگی، که منشأ تبدل و تطابق پی درپی روشنی و تاریکی و حرکت و سکون و جمع و تفریق می گردد، چون شواهد آشکار و مشهود و دائمی است بر نظام متطابق و متغیری که بر ظاهر و باطن و سراسر جهان حاکم و جاریست. و چون انسان از این نظام بیرون نیست و جزء کوچک حساس و اثرپذیر و محکوم آنست پس به یقین بصورت و وضعی درمی آید که از وضع سابق برخاسته و مطابق آن می باشد.

تغییر و تحول در سراسر پدیده‌های عالم هستی) ایمان نمی‌آورند و آنگاه که قرآن خوانده می‌شود سجده نمی‌کنند (فمالهم لایؤمنون، و اذا قرئ علیهم القرآن لایسجدون)

تا اینجای سوره نه بحثی از قرآن بود و نه سجده، از آن به بعد نیز دنباله این مطلب گرفته نمی‌شود، از آن گذشته، سجده هنگام قرائت قرآن به استثنای موارد معدودی که مشخص شده نه واجب است و نه مستحب شمرده شده، پس باید منظور از سجده در آیه فوق، همان معنای جامع و عمومی آن باشد نه الزاماً شکل ظاهری و سر بر خاک نهادن (که اصلاً انتظار چنین عملی از کافرانی که اهل نماز نبودند نامتناسب است). کما آنکه سجده عمومی و تکوینی موجودات مادی و غیرمادی عالم فراتر از تصور محدودی است که سجده را در شکل معینی قالب‌گیری می‌نماید. در قرآن تأکید می‌شود «تمامی موجودات عالم در آسمانها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درخت و جنبندگان و بسیاری از مردم و... برای خدا سجده می‌کنند» (الم تر ان الله یسجد له من فی السموات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و...)

تصور اینکه پدیده‌های فوق چگونه خدا را سجده می‌کنند، ذهنیت‌های بسته و قالب گرفته شده را می‌شکند و آنرا آماده دریافت معنای عمیق و گسترده این کلمه می‌نماید. برآستی سجده دوازده ستاره و خورشید و ماه که حضرت یوسف آنرا در عالم خواب دید چگونه بود؟ و سجده ملائک به آدم که حدود ۲۰ بار در قرآن تکرار شده چه شکل و حالتی داشته یا دارد؟

اگر درنظر بگیریم که همه موجودات عالم رام و تسلیم و درخدمت برنامه و هدفی هستند که از آفرینش آنها موردنظر بوده، سجده آنها را همین پیروی بی‌چون و چرا از مشیت حکیمانه الهی و «حرکت» در راستای این خدمت می‌یابیم.

سجده انسان نیز پیروی آگاهانه و عاشقانه از این مشیت و سرنهادن به خاک تسلیم و ذلت در برابر اراده قاهر الهی است. آنچه در این عمل اهمیت دارد میزان شعور و درک و فهم ساجد از عملی که می‌کند و انطباق دل و جان با اعضاء و جوارحی است که شکل فیزیکی سجده را بجا می‌آورند.

و از آنجائی که تنها «قرآن» بازگوکننده کامل و تحریف نشده حقایق غیب است، در برابر انداز و اشعاری که از تحولات حیرت‌آور مراحل پایانی عمر زمین و آسمان می‌دهد و تبیینی که از حاکمیت حرکت و تغیر و تحول در پدیده‌های عالم می‌کند، اگر قلب خاشعی چشم بصیرت بگشاید، یاد بازگشت بسوی خدا او را به زمین سجده خواهد افکند و خاضعانه طلب مغفرت و رحمت خواهد نمود. (سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولاً)

سوره «بروج» (۸۵)

تصویری که در این سوره از آتش زدن «اصحاب اخدود» ارائه گردیده، داستان گلا دیاتورها و جنایات قیصرهای روم باستان را در ذهن تداعی می کند. صحنه ای دلخراش از سنگدلی و سبعیت که سالیانی دراز سایه بر ستم زدگان داشته است. معمولاً قیصر و درباریان با امراء لشکری و کشوری، در جایگاه مخصوص قرار گرفته و از بالا نمایش فجیع پاره شدن محکومان توسط شیرهای درنده، یا به جان هم افتادن گلا دیاتورها را تماشا می کردند و از جان کندن انسانها لذت می بردند. در چنین بستری از بی رحمی و خشونت است که عیسی بن مریم (ع) مهر و محبت و عشق و عاطفه را پیام آور می شود و سلامت و راستی را به ارمغان می آورد. امابه پاداش چنین ایشار و احسان، پیروانش را سالها در همان دخمه های هولناک به شعله های آتش می سپردند و پاسداران جهل و جور شکنجه آنها را نظاره می کردند.

خداوند عزیز حکیم در ابتدای بعثت پیامبر اسلام (ص)^۱ این صحنه را برای رسول گرامی خود و پیروان پاکبخته اش تصویر می نماید تا با آگاهی و شناخت از سرنوشت تاریخی مؤمنین، در راه سنگلاخ سعادت گام بردارند و فتنه های آینده را استقبال نموده بدانند:

جنایت ستمگران از دید خدا و خلق پوشیده نیست و دیده بانهای بروج آسمان و شاهدان زمین نظاره گر و شهادت دهنده آن در «یوم الموعود» هستند،

❖ اگر آنها مؤمنین را به آتش می کشند، خود گرفتار عذاب جهنم و عذاب «الحریق»

۱. بر حسب محاسبات و جداول کتاب «سیر تحول قرآن» تمامی این سوره (به استثنای سه آیه توضیحی ۸ تا ۱۱ که بعد از ۶ سال بعثت اضافه گردیده) در اولین سال بعثت نازل شده است.

خواهند گشت،

* اگر آنها صاحب خشم و خروش اند، «بطش» پروردگار بس شدید است (ان بطش ربك لشديد)

* اگر عرش حکومتی آنها بلند است، «عرش پروردگار» بلندتر و مجید است (ذوالعرش المجید)

* اگر فکر می کنند اراده آنها حاکم است، تنها خدا است که «آنچه بخواهد می کند» (فعال لما یرید)

* اگر دست خود را مسلط بر جان و مال مردم می دانند، غافلند که خداوند از بالا بر آنها احاطه دارد (والله من ورائهم محیط)

* اگر می پندارند کیفر و مکافاتى درکار نیست، همانکس که آفریده، بار دیگر بازشان خواهند گرداند (انه هو یبدي و یعید)

تاریخ گذشته، سراسر تابلوی شکست جباران است و «حدیث» اضمحلال ارتش های سرکوبگر، نقل همیشگی آرمان طلبان آزادیخواه. دلیل آن نابودی «جنود فرعون و ثمود» که بزرگترین سلطه تاریخی را بر توده های محروم و مستضعف داشتند و تازیانه ستم آنها لحظه ای از گرده بردگان برداشته نمی شد.^۱ اما دریغ که سرپوش گذاران بر حقایق واقعیت های تاریخ را تکذیب می نمایند...

هل اتيك حديث الجنود فرعون و ثمود بل الذين كفروا فى تكذيب.

ادعانا و کيفر خواست عليه مؤمنين

در آیات این سوره اثری از اقدام مؤمنین علیه امنیت کشور و ضدیت با مقام مستکبرین یا مخالفت آنها با نظام سیاسى و قصد براندازی حاکمان به چشم نمیخورد، تنها گناهی که از چشم ظالمان، و به عنوان انگیزه انتقام از مؤمنین و شکنجه و محکومیت و اعدام آنها شمرده شده، ایمان به خداوند «عزیز و حمید» است:

۱. از بررسی آیات قرآن درباره اقوام سلف چنین برمی آید که گویا تشکیل نیروی نظامی به شکلی سازمان یافته و منظم توسط «جباران» ستمگر بخاطر سرکوب مخالفین و استقرار پایه های حکومت از زمان ثمود شروع شده باشد. اگر در زمان حضرت نوح و حضرت هود ملاء و مستکبرین در برابر پیام توحیدی موضعگیری می کردند، در زمان حضرت صالح (پیامبر قوم ثمود) موضعگیریها تحت اطاعت «جبار عنید» شکل رسمی می گیرد

در مورد سلطه قاهرانه فرعون بر بنی اسرائیل و اختلاف عظیم قدرت او با ضعف و ذلت بنی اسرائیل گمان نمی کنم نمونه بهتر بتوان نشان داد.

برحسب آنچه از قرآن فهمیده می‌شود، معاصرین هیچ پیامبری منکر وجود خدا نبودند، بلکه مسئله توحید و چگونگی خداپرستی و مقصود از عبادت و اطاعت مطرح بوده است. مسلماً ایمان به «الله» به عنوان خالق جهان هستی و رازق انسان، مشکلی نمی‌آفریده و تحریکی علیه سردمداران محسوب نمی‌شده است. چرا که خود آنها نیز چنین اعتقادی داشتند. اما در ایمان به خداوند با صفت «عزیز و حمید» پیامی نهفته است که مستکبران را تا آنجا برآشفته می‌کرده که به چنین کشتار فجیعی دست می‌زدند.

* آنها بر «عزت» او هائی و قدرت پوشالی جباران پشت کرده و با «عزیز» شناختن خدا و انحصار عزت و قدرت برای او، بر افسانه شکست‌ناپذیری ظالمان مهر باطل زده بودند.^۱

* آنها بجای «حمد» و ثنای سردمداران و تملق قدرتمندان که شیوه ترسویان زیبون و ذلیل است، خدا را «حمید» (مبالغه و مطلق حمد) می‌شناختند و تنها او را عبادت و اطاعت می‌کردند،

* آنها به «پادشاهی» جباران پشت کرده، «ملک» آسمانها و زمین را منحصرأ از آن خدا می‌دانستند

* آنها «شهود» و حضور قدرتمندان (و هم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود) را نادیده گرفته خدا را شاهد مطلق در تمامی صحنه‌ها می‌دانستند (والله علی کل شیء شهید).

و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله

۱ - العزیز

۲ - الحمید

۳ - الذی «له ملک» السموات والارض

۴ - والله علی کلی شیء شهید

فرهنگ کلمات

در این سوره علیرغم اختصار و کوتاهی آن، کلمات ویژه‌ای بکار رفته است که توجه و تدبیر در آنها، امکان تنفس عمیق تری را در فضای سوره فراهم می‌سازد. این کلمات را در چهار گروه می‌توان دسته‌بندی کرد که با یکدیگر در تضاد و تقابل یا ترکیب و تفاهم

۱. نام نیکوی عزیز جمعا ۹۹ بار در قرآن تکرار شده که عمدتاً با اسماء دیگری همچون: حکیم، رحیم، علیم (عزیز الحکیم، عزیز الرحیم - عزیز العلیم) ترکیب شده است. اما ترکیب با نام «حمید» منحصر به همین سوره و آیه ۶ سوره سبأ می‌باشد (و یری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید)

هستند.

۱ - کلماتیکه فضای ظلمانی اندیشه و عملکرد ستمگران ناسپاس و منکر حقیقت (الذین کفروا فی تکذیب) را تصویر می نماید:
بطش (خشونت)^۱، فتنه (شکنجه)^۲، انتقام^۳، قتل^۴، جنود (نیروی نظامی سرکوبگر)^۵، النار ذات الوقود (آتش شعله ور) اخدود (سیاهچال، حفره، زندان...)،
۲ کلمه «ایمان» و عمل صالح که به تنهایی در تقابل با تاریکی های کفر و تکذیب قرار گرفته است.

در این سوره کوتاه پنج بار روی همین ارزش تأکید شده است:

و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود

و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید

ان الذین فتنوا المؤمنین و المؤمنات ثم لم یتوبوا...

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات...

۳- کلماتیکه مقصد و مقصود ایمان و افق اندیشه مؤمنین را نشان می دهد، این کلمات همان اسماء و صفات نیکوی الهی است که به نسبت بسیار بالائی (باتوجه به حجم سوره) بکار رفته است؛ ۷ نام: نیکو الله، عزیز، حمید، غفور، ودود، محیط، شهید) در ۷ وصف ترکیبی^۶:

۱-۳- الله العزیز الحمید، (شکست ناپذیری و ستودگی)

۲-۳- الذی له ملک السموات و الارض (مالکیت مطلق = پادشاهی)

۳-۳- والله علی کل شی شهید (شهادت مطلق = علم و اطلاع کامل)

۴-۳- هو الغفور الودود (بخشنده گی و دوستی = لطف و رحمت)

۵-۳- ذوا العرش المجید (مدیریت جامع و فراگیر)

۶-۳- فعال لما یرید (فاعلیت مطلق)

۱- ان بطش ربک لشدید

۲- ان الذین فتنوا المؤمنین و المؤمنات ثم لم یتوبوا...

۳- و ما نقموا منهم الا ان...

۴- قتل اصحاب

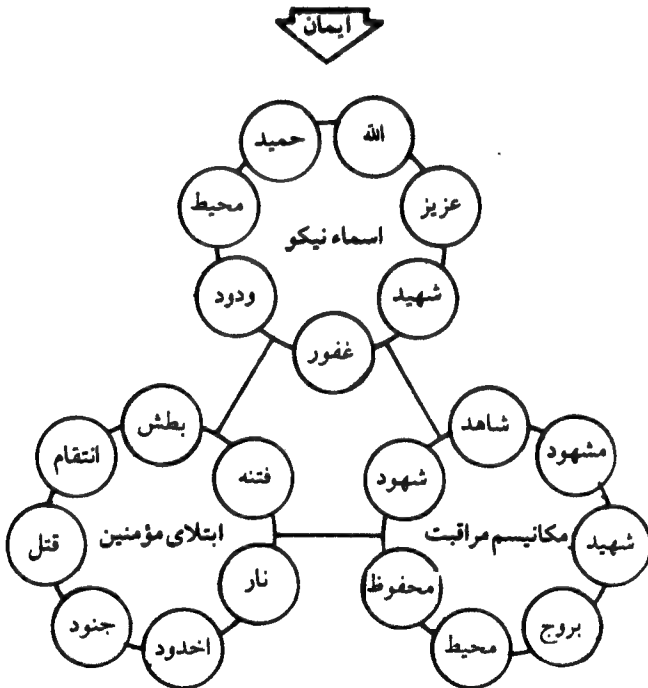
۵- هل اتیک حدیث الجنود فرعون و ثمود

۶- اوصاف: الذی له ملک السموات و الارض - ذوالعرش المجید - فعال لما یرید، در محاسبه اسماء منظور نشده اند، در عوض نام جلاله «الله» ۳ بار تکرار شده است. اگر این ۷ نام را که نشانی از «کمال» است، با ۳ نام «بسم الله الرحمن الرحیم» اول سوره جمع کنیم به عدد «تمام» ۱۰ می رسیم.

۷-۳- واللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مَحِيطٌ (احاطه همه جانبه بر همه چیز)

۴- کلماتیکه دلالت بر «شهود» و حضور و نوعی نظارت و نگهبانی نسبت به مخلوقات می نماید. بیش از همه مشتقات کلمه «شَهِدَ» را می یابیم که با چهار بار تکرار (شاهد، مشهود، شهود، شهید)^۱، بالاترین معدل را بطور نسبی در قرآن دارد، پس از آن کلمات: بروج (برجهای دیده بانی و مراقبت)، محفوظ (محافظت شده)، محیط (مسلط و فراگیر)، قعود (به تماشا نشستن) به چشم می خورد که تماماً دلالت بر مکانیسم کنترل و مراقبت بر عملکرد مخلوقات و پیچیدگی سیستم و نظام حکیمانه حاکم بر هستی می نماید.

شکل زیر شبکه ارتباطی کلمات کلیدی این سوره را که از توضیحات فوق استنباط می شود نشان می دهد.

شبکه تصویری واژگان سوره «بروج»
نمایش ایمان در بستر ابتلاء و فتنه

۱. و شاهد و شهود - و هم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود - واللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد

آهنگ انتهائی آیات

از ۲۲ آیه کوتاه سوره بروج، ۱۶ آیه آن با حرف «دال» (موعود، مشهود، اخذود، وقود، قعود، شهود، حمید، شهید، شدید، یعید، ودود، مجید، یرید، جنود، ثمود، مجید) و ۶ آیه دیگر با حروف: ج، ق، ب، ط، ظ (بروج، حریق، کبیر، تکذیب، محیط، محفوظ) ختم شده‌اند. کلماتیکه آهنگ استثنائی دارند، دقیقاً همانهایی هستند که در ارتباط با مفاهیم سوره جنبه کلیدی و راهنما دارند. چه بسا همین تغییر قافیه و آهنگ به دلیل جلب توجه به نقش آنها در ساختمان سوره بوده باشد (والله اعلم).

ارتباط با سوره قبل

سوره «انشقاق» با آیه: «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه»، از رنج و سختی و مشقتی که انسان در مسیر «لقاء رب» باید از آن عبور کند یاد می‌کند و سوره «بروج» به عنوان شاهدهی تاریخی و مصداقی عینی، شکنجه و شهادت «اصحاب الاخذود» را نقل می‌نماید. مثالی از «کدح» و ابتدائی در متن فتنه و درد و رنج برای رشد و کمال مؤمن، شباهت‌های دیگری نیز این دو سوره دارند که ارتباط تنگاتنگ آنها را بهتر نشان می‌دهد. از جمله:

۱- جبهه مقابل مؤمنین در هر دو سوره «کافران تکذیب کننده» هستند، در اولی بر استمرار و در دومی بر فرورفتگی آنها در این حالت تأکید می‌نماید:

انشقاق (۲۲) بل الذین کفروا یکذبون

بروج (۱۹) بل الذین کفروا فی تکذیب

۲- موضوع کفر و تکذیب در هر دو سوره حقایق و هشدارهای «قرآن» می‌باشد: در اولی انکار آخرت و در دومی انکار شکست اهل باطل و احاطه خدا بر آنها را بیان می‌کند:

انشقاق (۲۱) و اذا قرئ علیهم القرآن لایسجدون

بروج (۲۱) بل هو قرآن مجید

۳- در هر دو سوره وعده نیکو به «مؤمنین صالح» می‌دهد:

انشقاق (۲۵) الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. (آخرین آیه)

بروج (۱۱) ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار...

سوره «طارق» (۸۶)

ارتباط با سوره قبل

در این سوره نیز، همچون سایر سوره‌ها، ادامه مطالب و موضوعات سوره قبلی را بطور طبیعی و آشکار، مانند فصلی از کتاب که به دنبال فصلی دیگر می‌آید مشاهده نموده بدون آنکه احساس بیگانگی و انقطاع نمائیم رشته سخن را تعقیب می‌کنیم. ذیلاً پیوندها و مشابهت‌های این سوره را با سوره قبل (بروج) یادآور می‌شویم تا انسجام و تداوم مطلب روشن گردد:

- ۱- هر دو سوره با سوگند به آسمان آغاز می‌گردد (والسما ذات البروج — والسما و الطارق) در حالیکه در آغاز دیگر سوره‌های قرآن چنین سوگندی مشاهده نمی‌شود.^۱ در سوره بروج شگفتی تدبیر ربوبی را در صورت بروج می‌نمایاند و در سوره طارق «ربوبیت» خداوند را در کیفیت ستاره بخصوصی که طارق نامیده شده است. علاوه بر چنین سوگند آغازین، در متن سوره طارق نیز اشاره‌ای به «ماهیت» (ذات) آسمان می‌کند (والسما ذات الرج)، که توضیح دیگری است بر آنچه در آغاز سوره بروج آمده است (والسما ذات البروج).
- ۲- سوره «بروج» با تأکید بر «محفوظ» بودن قرآن ختم می‌شود (بل هو قرآن مجید فی لرح محفوظ) و سوره «طارق» از سوگندهای آغاز آن، نتیجه و جواب «محافظ» داشتن انسان گرفته می‌شود (ان کل نفس لما علیها حافظ). به این ترتیب با اتصال انتهای سوره بروج به ابتدای سوره طارق رشته کلام تداوم یافته از بعد دیگری به تبیین مسئله پرداخته می‌شود.

۱. البته کلمه «سما» علاوه بر دو سوره فوق، در آغاز دو سوره دیگر که قبل از آن قرار گرفته‌اند (انشقاق و انفطار) بکاررفته است. اما شکل سوگند نداشته بجای «واو» قسم، کلمه «اذا» در ابتدای آن اضافه شده است (اذا السماء انشقت — اذا السماء انفطرت)

همچنانکه قرآن در لوح محفوظی از تغییر و زوال نگهداری شده، اعمال انسانها و موجودیت و حیاتشان نیز با نیروئی پاسداری و محافظت می گردد. اصولاً مسئله مراقبت و مشاهده و محافظت و محیط بودن بر مخلوقات یکی از محورهای اصلی سوره بروج را تشکیل می دهد که تداوم آنرا در سوره طارق ملاحظه می نمائیم.

۳- در هر دو سوره موضوع بازگشت آینده انسان بسوی خدا با حرف «اِنَّ» و ضمیر «ه» مورد تأکید قرار گرفته است:

بروج آیه (۱۳) اِنَّهٗ هُوَ یَبْطِیْ وَ یُعِیْدُ طارق آیه (۸) اِنَّهٗ عَلٰی رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ

با این تفاوت که در سوره بروج مسئله آخرت را از بُعد «یوم الموعود» بودن آن مطرح نموده به «اعاده» پدیده ها اشاره می کند (بیدی و یعید) و در سوره طارق از بُعد «رجعت» (انه علی رجعه لقادر - والسماء ذات الرجع).

گرچه معنای هر دو کلمه «رجوع» و «عود»، بازگشت می باشد، ولی در کلمه معاد و اعاده و عود (و مشتقات آن) بازگشت به حالت نخستین و وضع اولیه عموماً مورد نظر می باشد^۱، در حالیکه در «رجعت» مطلق برگشتن بدون توجه به وضع اولی مطرح است انسان بسوی خدا رجعت می نماید (الیه ترجعون - انالله و انا الیه راجعون - ان الی ربک الرجعی - الی الله مرجعکم...) ولی بسوی او «معاد»ی ندارد (چرا که معاد بازگشت به وضع اولیه است). این کلمه که در قرآن عمدتاً به معنای برگرداندن پدیده ها به حالت نخستین و جریان دادن زنجیره حیاتی بصورت دایره وار آمده^۲، متأسفانه به دلیل بی اطلاعی عمومی از فرهنگ قرآن، مفهوم بازگشت نهائی انسان در روز قیامت را پیدا کرده است و اصطلاحاً به آن «معاد روز قیامت» می گویند که بی معنی و غلط می باشد. عنوان «یوم المعاد» در قرآن هرگز مطرح نشده بلکه بجای آن مرتباً یوم الاخرة، یوم القيامة، یوم الدین، یوم الخروج، یوم البعث و عناوین دیگری بکار رفته است.^۳

۳- در هر دو سوره اعمال «کافرین» یعنی پوشندگان حقایق به گونه خاصی مورد توجه قرار گرفته است. در سوره بروج از کشتار مؤمنین و آتش زدن آنها به اتهام ایمان به خداوند عزیز و حمید نام می برد و ماهیت در تکذیب بودن کافران را مورد تأکید قرار می دهد (بل

۱. مثل آیات: ۵/۹۵ (ومن عاد فینتقم الله منه)، ۱۷/۸ و ان عدتم عدنا و ۲۸/۸۵ ان الذی فرض علیک القرآن لراذک الی معاد (مکه).

۲. توجه کنید به آیه ۵۵ طه (منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم ثارةً اخری) که مردن و برگشتن انسان به خاک را «معاد» نامیده است

۳. منظور از آغاز و اعاده خلق (انه یبدؤا الخلق ثم یعیده) که پنج بار در قرآن تکرار شده، استمرار دائمی خلق و تجدید و تکرار آن در زمین است

الذین کفروا فی تکذیب - والله من ورائهم محیط)، و در سوره طارق از کید مستمر آنها سخن می گوید (انهم یکیدون کیدا و اکید کیداً، فمهّل الکافرین امهلهم رویداً)، بنابراین جبهه مقابل حق در هر دو سوره ثابت هستند.

۴- در پایان هر دو سوره از حقایق ارائه شده نتیجه‌ای در ارتباط با «قرآن» گرفته می‌شود تا حقانیت و عظمت این کتاب هدایت را که متضمن چنین اخبار و آگهی‌هایی از عظمت‌های آسمان و ستارگان و آینده جهان است نشان دهد:

سوره بروج: (۲۱ و ۲۲) بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ

سوره طارق: (۱۳ و ۱۴) انه لقول فصل و ما هو بالهزل

«طارق» چیست؟

کلمه «طارق» که به عنوان مهمترین یا یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز آسمان در آغاز این سوره مورد سوگند قرار گرفته (والسما و الطارق) و به عنوان نام سوره (که راهنمای شناخت مطالب و محورهای آن است) انتخاب گردیده، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که جا دارد تأمل بیشتری کرده با کوشش برای فهم و درک مفهوم آن، ارتباطش را با مضامین سوره جستجو نمائیم.

از استفهام انکاری «مادریک ما الطارق» معلوم می‌شود ماهیت این پدیده علیرغم آنکه لفظ و لغتش برای اعراب زمان نزول قرآن مجهول نبوده، مبهم و ناشناخته بوده است. بطوری که نه تنها مردم عامی، بلکه پیامبر عظیم‌الشان که مخاطب و حامل وحی بوده، با استفهام «مادریک؟» ناآشنای به این پدیده نشان داده می‌شود. تنها به همین توضیح اکتفا می‌شود که «طارق» ستاره‌ای پرتوافکن (نافذ و دارای تشعشعات رسوخ‌کننده) است: (و ما ادریک ما الطارق، النجم الثاقب).

گرچه چنین پدیده‌ای، بس شگفت و دور از درک و دید علمی بشر معرفی شده است ولی به مدد همین چند ویژگی که در آیات فوق توضیح داده شده و با استفاده از دستاوردهای جدید فیزیک نجومی که مطلقاً قابل مقایسه با دانش بشری (در این زمینه) نسبت به زمان نزول قرآن نمی‌باشد، شاید بتوانیم به توفیق الهی به فهم کیفیت این پدیده شگفت نزدیک شویم.

از معنای لغوی کلمه «طارق» و توضیح «النجم الثاقب» چند مشخصه می‌توان استخراج کرد و آنها را با پدیده‌های شناخته شده در آسمان مقایسه نمود. اولاً در کلمه «طارق» دو مفهوم: ۱- کوبندگی، فشردگی، ضربات هموارکننده، ۲- حرکت در شب (تاریکی)،

مستفاد می شود و به همین دلیل در لغت عرب به راهپیمای در شب که قدمهایش به دلیل سکوت شبابه کوینده و صدادار شنیده می شود طارق گویند. بنابر این باید در آسمان دنبال پدیده ای بگردیم که این دو خصلت یعنی کویندگی و حرکت در تاریکی را داشته باشد.

ثانیاً از آیه «النجم الثاقب» می فهمیم که: ۱- پدیده موردنظر ستاره (نجم) است، ۲- ستاره ای نه خاموش و بدون پرتو، بلکه مشخصاً دارای تشعشع نافذ و رسوخ کننده ای است که این صفت، به عنوان حالتی ویژه و ممتاز معرفی شده است.^۱

اکنون با راهنمایی های چهارگانه ای که از آیات اولیه این سوره استخراج کردیم (کویندگی، حرکت در تاریکی، ستاره بودن و پرتوافکنی فوق العاده) به سراغ آخرین دستاوردهای علم کیهان شناسی (COSMOLOGY) و فیزیک نجومی (ASTRO PHYSICS) می رویم تا ببینیم آیا ستاره ای با مشخصات فوق قابل مشاهده است یا خیر؟

مشخصات فوق را عیناً در ستارگان فوق سنگینی که وجود آنها از دو قرن قبل پیش بینی^۲ و در ۲۰ سال قبل توسط تلسکوپهای رادیوئی دیده شده^۳ ملاحظه می نمائیم.^۴

این ستاره ها اولاً دارای حالت کویندگی و فشردگی هستند. کویندگی هر ستاره تابعی از جرم آن است. وقتی جرم یک ستاره زیاد می شود نیروی جاذبه وارده بر اتم های آن آنقدر زیاد می شود که در مرحله ای حتی الکترونهای اتم ها را نیز شکسته و درهم می ریزد و آنرا به هسته می چسبانند. این مرحله معمولاً در پایان عمر ستاره ها اتفاق می افتد. وقتی ستاره ای می میرد و منفجر می شود، لایه های خارجی ستاره با درخششی میلیونها برابر خورشید

۱. البته همه ستاره های فروزان (خورشیدها) ثاقب هستند ولی گویا ثاقب بودن «طارق» مشخصه ممتاز آن است که به دلیل شدت یا کیفیت آن، متمایز از دیگر ستاره ها شده است.

۲. برای نخستین بار «لاپلاس» از طریق مکانیک نیوتونی به این نتیجه رسیده بود که باید ستارگان بسیار سنگینی وجود داشته باشند که حتی نور هم نتواند از جاذبه آنها بگریزد. تا اینکه در سال ۱۹۱۵ «شوارتز چایلد» این قضیه را که مورد تأیید قانون تکامل ستارگان نیز بود بر اساس معادلات فرضیه نسبیت عام اینشتن ثابت کرد و بالاخره در سال ۱۹۳۰ اوپنهایم (پدر بمب اتمی) از طریق ریاضیات وجود قطعی آنها را اثبات نمود. از همه اینها مهمتر کشفیات یک دانشمند فلج انگلیسی بنام استیفن هالینگ است که علیرغم محرومیت از امکان نوشتن و حرکت، از طریق فرمولهای «کوانتوم مکانیک» به بزرگترین دستاوردهای علمی در این زمینه بعد از اینشتن نائل شده است.

۳. برای نخستین بار در سال ۱۹۶۷ دانشمندانی که با تلسکوپهای رادیوئی کار می کردند در کمبریج موفق شدند پرتوهای تابشی یکی از ستاره های فوق سنگین (نوترونی) را که لمعانهائی از پرتوهای ایکس و گاما و درخششهای محدود از نور ساطع می کرد بگیرند. از این ستاره ها که به ستاره های نوترونی یا پهنده معروف شده اند تاکنون بیش از ۳۰۰ نمونه دیده شده است.

۴. این ستاره ها انواع متعددی دارند که بر حسب جرم آنها به کوازارها، ستارگان نوترونی، حفره سیاه و... معروف هستند.

منفجر و بصورت گاز درمی آیند و هسته آن به حد باورنکردنی بدلیل جاذبه عظیمی که بر آن وارد می شود فشرده می گردد. طی این فشردگی که قطر ستاره ای بزرگتر از خورشید را به حدود ۲۰ کیلومتر تقلیل می دهد الکترونها همانند تعدادی توپ پینگ پنگ که فشرده شده باشد، با پروتونها ترکیب شده و درنوترون فرو می روند. در این حالت ماده دچار بهم ریختگی و استحاله می شود و تمامی جرم ستاره نوترون می گردد (ستارگان نوترونی). چگالی ستاره های نوترونی آنچنان است که سر سوزنی از آن یک میلیون تن وزن دارد. این ستاره های کوبیده و فشرده شده (طارق) به دلیل سنگینی فوق العاده و قطر محدود (حدود ۲۰ کیلومتر) به سرعتی باور نکردنی که حتی به صدها دور در ثانیه می رسد^۱ می چرخند و امواج بسیار نافذ و رسوخ کننده ای (ثاقب) از اشعه های مختلف صادر می نمایند.

بطور کلی تغییر حالت ستارگان هنگام مرگ آنها بستگی به جرمشان دارد. اگر وزن ستاره ای کمتر از $1/4$ وزن خورشید باشد، هنگام انفجار نهائی، هسته آن به جرم کوچک بسیار فشرده و کوبیده ای تبدیل می گردد که «کوتوله سفید» نامیده می شود. این هسته که بیش از یک میلیون برابر فشرده شده در کره ای تنها به حجم زمین تراکم می یابد. در این ستاره الکترونها آنچنان کوبیده شده و تراکم می یابند که موجودیت ماده تغییر می کند و ستاره بدون اینکه انرژی نورانی یا واکنش هسته ای داشته باشد به زندگی سرد خود تا موقعی که کاملاً خاموش و تبدیل به «کوتوله سیاه» گردد ادامه می دهد.

اگر جرم ستاره بین $1/4$ تا $3/2$ برابر خورشید ما باشد، هسته ستاره پس از انفجار، از ستاره های فوق الذکر نیز کوبیده و فشرده تر می شود. در این حالت علیرغم جرم بیشتر، قطر آن فقط حدود ۲۰ کیلومتر (در مقایسه با قطر مشابه قطر زمین برای کوتوله های سفید) می شود. و اختلاف فشار جاذبه به نقطه بالا و پائین اتم به آنجا می رسد که مانند فلز چکش کاری شده (مطرق) اتم ها پهن و شکسته می شوند و فقط نوترون می ماند. این حالت پیدایش ستاره های نوترونی است. اگر قرار بود خورشید ما به چنین سرنوشتی دچار می شد قطر آن تنها ۱۴ کیلومتر می شد!

و بالاخره اگر جرم ستاره ای بیشتر از $3/2$ برابر خورشید باشد، تغییر حالت هسته آن هنگام انفجار شگفت انگیزتر است. در این حالت نوترونها نیز کوبیده و متلاشی می شوند و ماده بکلی تغییر حالت پیدا می کند. وزن چنین ستاره ای آنچنان سنگین می شود که تنها یک هسته نوترون آن بیش از یک میلیارد تن وزن پیدا می کند (اگر زمین قرار بود به این مرحله

۱. یکی از این ستاره های تپنده که در سال ۱۹۸۲ کشف شد با سرعت ۶۴۲ بار در ثانیه می گردد.

می‌رسید ۸/۷ میلیمتر قطر آن می‌شد!) چنین حالتی را دانشمندان «حفره سیاه» نامیده‌اند که تنها چند کیلومتر قطر دارد! حفره است به این دلیل که همه چیز را با نیروی جاذبه عظیم در خود می‌بلعد، سیاه است به این دلیل که حتی نور نیز با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه نمی‌تواند از جاذبه آن بگریزد.^۱

گرچه از حفره «سیاه» به دلیل جاذبه عظیم آن هیچگونه پرتوی صادر نمی‌گردد. اما از طریق ستاره‌های قرینه و همنشین این ستاره‌ها که بنوعی با آنها پیوند دارند، پرتوهای اشعه ایکس را با ماهواره‌هایی که از سال ۱۹۶۵ به بعد فرستاده‌اند کشف کرده‌اند و موقعیت برخی از این ستاره‌ها را (درحالی‌که هرگز دیده نمی‌شوند) مشخص نموده‌اند.

آنچه در نمونه‌های ذکرشده (هر سه حالت) به وضوح آشکار است کوبیدگی و فشردگی بیش از حد تصور آنهاست که مفهوم «طارق» را تداعی می‌نماید. در زبان عرب نیز به چکش «مطرق» می‌گویند.

ثانیاً مفهوم «حرکت در تاریکی» که از کلمه طارق در زبان عرب فهمیده می‌شود، کاملاً درمورد ستاره‌های سنگین صدق می‌کند. این نوع ستارگان که بر حسب نسبت جرم آنها به خورشید ما به سه دسته تقسیم می‌شوند،^۲ در تاریکی نسبی تا مطلق حرکت می‌کنند. دسته اول که به ستارگان کوتوله سفید نامگذاری شده‌اند، به دلیل اینکه هیچ منبع انرژی و واکنش هسته‌ای ندارند، فاقد تابش نوری فعال هستند و فقط گرمای باقی‌مانده از روزگاری را که هسته یک ستاره فروزان بودند بصورت تشعشع نوری مختصر از خود ساطع می‌نمایند. دسته دوم که به ستارگان نوترونی معروف شده‌اند، اصلاً دیده نمی‌شوند بلکه هنگام گردش به دور خود که با سرعت سرسام‌آوری انجام می‌شود، تابش‌هایی از قطبین مغناطیسی خود می‌پراکنند که عموماً پرتوهای اشعه‌های ایکس و گاما و در موارد معدودی درخشش‌هایی از نور می‌باشد. این پرتوها همانند چراغ قرمز متحرک ماشین پلیس یا فانوس‌های دریائی و چراغهای راهنمایی کننده فرود هواپیما که به دلیل گردش حول یک محور متناوباً نورافشانی

۱. نیروی الکترومغناطیس که ۱۰ برابر نیروی جاذبه است در این حالت مغلوب نیروی جاذبه می‌شود و نمی‌تواند از فضای ستاره خارج شود

۲. ستاره‌های تا ۱/۴ برابر خورشید، ستاره‌های از ۱/۴ تا ۳/۲ برابر خورشید و ستاره‌های بزرگتر از ۳/۲ برابر خورشید تا به مراتب بزرگتر

می کنند، از زمین توسط تلسکوپهای رادیوئی گرفته می شوند و از آنجائی که در فواصل زمانی منظم بسرعت از کنار ما می گذرند آنها را بصورت درخشش هائی از نور «احساس» می کنیم ولی درواقع نوری ندارند و با چشم غیر مسلح هرگز دیده نمی شوند.

و بالاخره سومین دسته ستارگان فوق سنگین که «حفره سیاه» نامیده شده اند، در تاریکی مطلق حرکت می کنند و هیچ گونه نور و تابشی ندارند و هیچ پرتوی از محیط آن بدلیل جاذبه عظیم نمی تواند خارج شود.^۱

ثالثاً «ثاقب» بودن این ستارگان از نظر علمی بسیار روشن است. باید توجه داشت ثاقب بودن با نورانی بودن تفاوت دارد. در این سوره، «طارق» را با جمله «النجم الثاقب» توصیف کرده است. اگر قرار بر وصف روشنی و فروزش آن بود کلمه ضیاء یا وهّاج و... مناسب تر بود. پس مشخصه ستاره ای که «طارق» نامیده شده کیفیت ثاقب بودن آن است. معنای ثاقب را کتاب قاموس قرآن نافذ و پاره کننده گرفته است. اشعه خورشید، تابش های مغناطیسی ستارگان و پرتوهای کیهانی را به دلیل آنکه فضا را می شکافند و در فواصلی به درازای میلیونها سال نوری نفوذ می کنند ثاقب می گویند. هر سه دسته ستاره های سنگینی که فوقاً باجمال توضیح داده شد، اشعه های مختلفی ساطع می کنند که بشدت نافذ و خارق پرده های فضائی بوده و در عمق کیهان نفوذ می نمایند.^۲

لازم به یادآوری است که لفظ «ثاقب» علاوه بر آیه فوق، در آیه ۱۰ سوره صافات نیز بکار رفته است که در آنجا هم نافذ بودن و شکافتن و پیش رفتن مورد نظر می باشد (... فاثْبَغْهُ شهابٌ ثاقب)

سیستم حفاظتی انسان (جواب سوگند)

بدنبال سه آیه نخست این سوره که سوگندی به آسمان و «طارق» و توصیف آن است، نتیجه و جوابی در ارتباط با سیستم حفاظتی که بر تمامی انسانها گمارده شده گرفته می شود: (ان کل نفس لما علیها حافظ).

۱. علاوه بر سه دسته ذکر شده ستاره های دیگری بنام «کوازار» شناخته شده اند که مشابهت هائی با ستاره های نوترونی دارند ولی فوق العاده پراثری و دارای منبع رادیوئی نیرومندی هستند. آنها علیرغم بعد مسافتی که با زمین دارند (نزدیک ترین آنها ۱۲ میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد) پرتوشان به زمین می رسد، احتمال هم دارد که منظور از «طارق»، «کوازار»ها باشد (والله اعلم).

۲. در مورد ستاره های حفره سیاه، گرچه خود اشعه ای ساطع نمی کنند ولی همانطور که اشاره شد از طریق قرینه و همنشین خود (ستاره آبی - غول آبی) که نمونه کشف شده آن ۳۰ برابر خورشید ما وزن دارد به وسیله دیسک مشخصی که از گازهای فشرده تشکیل شده اشعه ایکس ساطع می کند.

همانطور که گفته شد، این آیه که در مقدمه سوره طارق واقع شده حفاظتی را که در آخرین آیه سوره بروج مطرح شده (بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ) تعمیم و نشان می دهد که نه تنها قرآن، بلکه انسانها نیز در یک سیستم معین حفاظتی تحت مراقبت هستند (از نظر حیات و حرکات عملی). این حفاظت همان است که فرشتگانی بر آن گمارده شده اند (۸۲/۱۰) ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین) یا حفاظت حیات آدمی در برابر عوامل مرگ زائی می باشد که او را تهدید می نمایند (۶/۶۱ هوالقاهر فوق عباده یرسل علیکم حفظةً حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا و هم لایفرطون). و از طریق فرشتگانی که از مقابل و پشت سر نگهبانی می کنند تأمین می شود (۱۳/۱۱) له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله...) به این ترتیب خداوندی که حافظ همه چیز است و اصولاً حفیظ یکی از نامهای نیکوی او است (ان ربی علی کل شیء حفیظ - و ربک علی کل شیء حفیظ) تمامی مخلوقات خود را در نظام ویژه ای که مختص همان پدیده است تحت حفاظت قرار می دهد.

و اما ارتباط این مسئله را با سوگندهای ابتدای سوره نیز باید مورد تدبر قرار داد. چرا که منطقی نیست به چیزی قسم خورده شود که ارتباطی با جواب و نتیجه جواب نداشته باشد. گرچه ارتباط بسیاری از سوگندهای قرآن را با جواب آنها درک نمی کنیم ولی از همان مقداری که می فهمیم روشن می گردد که همواره رابطه ظریفی میان آن دو وجود دارد. اینک می خواهیم ببینیم با توضیحاتی که در مورد ستاره های سنگین و ماهیت آنها دادیم چه ارتباطی میان «طارق» و حفاظت از انسان برقرار است؟

چنین بنظر می رسد (والله اعلم) که ستاره های فوق سنگین، بخصوص «حفره سیاه»ها بدلیل نیروی جاذبه عظیم خود نقش حفاظتی اصلی را در مجموعه های کهکشانی یا خوشه هائی از آنها به عهده دارند و بقیه ستاره ها را در مدارهای حساب شده ای بطور متعادل حفظ می نمایند. مطابق فرضیات و مشاهدات اخترشناسان توده های بیشماری از ستارگان پیرامون برخی از این نوع ستارگان که فوق العاده کوچک و فوق العاده سنگین هستند حرکت می نمایند. بنابر این ممکن است پدیده ای با حجم فوق العاده کوچک بدلیل ماهیت متفاوت خود (جرم فوق العاده سنگین) روی پدیده هائی با حجم میلیارد ها برابر خود تأثیر گذاشته آنها را در مدار جاذبه ای خود حفظ نماید. چنین است حفاظت انسان توسط نیروهای (فرشتگان) معینی که خداوند گمارده است (الله اکبر).

از بی‌نهایت بزرگ تا بی‌نهایت کوچک

پس از چهار آیه مقدمه سوره، نظر انسان را با فرمان «فلینظر الانسان...» از پدیده‌های بی‌نهایت بزرگ و سنگینی (به مقیاس نسبت‌های دنیائی) که در آسمانها وجود دارد، و طارق نمونه‌ای از آنهاست، به پدیده‌های بی‌نهایت کوچکی که در همین زمین خاکی وجود دارد منصرف می‌نماید تا عیناً همان عظمت‌ها را در ذرات فوق‌العاده کوچک و نادیدنی مشاهده کرده وحدت تدبیر و قدرت و «ربوبیت» عام رب‌العالمین را با صور مختلفه آن در انواع پدیده‌ها تصدیق نمایند. در این حالت انسان باید از مخلوقات خداوند در آسمانها به منشأ آفرینش خود نظر کند (فلینظر الانسان مم خلق) که چگونه از ذره ناچیزی که حالت جهنده داشته خلق شده است. مقایسه کیفیت «طارق» و پیدایش آن، با آنچه در باره نطفه اولیه انسان توضیح داده شده بسیار جالب است و مشابهت اطوار و حرکات دو پدیده بسیار بزرگ و بسیار کوچک را نشان می‌دهد: «طارق» حالت ثاقب دارد و عصاره وجودی خود را بصورت تشعشعات نافذی پرتوافکن می‌کند و پرده‌های فضا را می‌شکافد و تا فواصل میلیونها سال نوری جهش می‌نماید. نطفه اولیه انسان نیز حالت جهشی (دافق) دارد و به مکان مناسبی که برای آن مقدر شده می‌شتابد. نور و اشعه‌های دیگری که به زمین می‌رسد از میان ستاره‌های فوق‌العاده سنگین و فضای بیکران میان آنان با گازهای فوق‌العاده سبک عبور می‌کند، نطفه انسان نیز از میان عناصر «صلب» و سنگین و مؤثر و مواد نرم اثرپذیر عبور می‌نماید^۱ (یخرج من بین الصلب و الترائب). همانطور که در فضای لایتناهی دائماً از میان مواد سرد و خاموش گازهای منبسط، اجرام داغ و نورانی و متراکم بوجود می‌آید و قوای فاعلی و ماده انفعالی دست‌اندرکاراند، در زمین خاکی و در میان عناصر سخت و نرم بدن انسان (صلب و ترائب) حرکات و فعل و انفعالاتی رخ می‌دهد که منجر به بروز حیات می‌شود و همچون ستاره‌ای که تحت تأثیر جاذبه و ضربات کیهانی از گازهای پراکنده و متفرق متولد می‌شود موجودی پا به عرصه وجود می‌گذارد.

رجعت

به دنبال نمایش جریان حیات در پدیده‌های بزرگ و کوچک، از ستاره تا سلول،

۱. همچنانکه در سوره نحل خداوند شیر خالص و گوارائی را که انسان مصرف می‌کند محصول و نتیجه فرآیندی معرفی می‌کند که در شکم حیوان شیرده می‌گذرد. خونی که اطراف شکم جریان دارد عناصر و مواد هضم شده را جذب و تبدیل به شیر می‌کند. بنابراین شیر از بین سرگین و خون عبور می‌کند (ان لکم فی الانعام لعبیره نسفیکم ممافی بطونه من بین فرث و دم لبناً خالصاً سائغاً للشاربین (نحل ۶۶)).

قطعیت و حتمیت «رجعت» انسان را بسوی خدا با حروف تأکید اِنَّ و لام بیان می نماید: «اِنَّ علی رجعه لقادر»، و جالب اینکه در ۳ آیه بعد به ماهیت ذاتی «رجعت پذیری» آسمان نیز سوگند می خورد (والسمااء ذات الرجع) و نشان می دهد همچنانکه آسمان و ستاره ها و پدیده های مربوط به آنها ذاتاً رجوع کننده هستند، انسان نیز به عنوان جزئی از عالم و مخلوقی از مخلوقات خدا، تابع این قانون جاری و ساری می باشد و خداوندی که او را از نطفه ناچیزی از میان فعل و انفعالات مواد سخت و نرم برآورده، پس از مرگ و پوسیدگی قادر خواهد بود مجدداً او را به حیات دیگری رجعت دهد.

آنچه در گسترده آسمان با تلسکوپهای عظیم تا فواصل میلیونها سال نوری مشاهده می شود تولد، زندگی و مرگ مستمر ستارگان است، هر روز ستاره های عظیمی منفجر و متلاشی می شوند و از مواد پراکنده شده آنها که بصورت گازهای مختلف در فضای بیکران سرگردانند ستاره های دیگری متولد می شوند. درست مثل طبیعت زمینی که جسم مردگان در میان خاک پوسیده و تبدیل به مواد مناسبی برای گیاهان می شود و با استفاده حیوانات از گیاهان، و انسان از هر دو، مجدداً حیات نوینی به شکل نطفه سر می زند (منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارةً اخری). ستارگان گرچه هنگام مرگ منفجر و متلاشی می شوند ولی هسته آنها بصورت بسیار فشرده به نسبت میلیونها بار کوچکتر باقی می ماند. آیا از انسان هم پس از مرگ سلولی به عنوان خلاصه و عصاره چیزی باقی می ماند که دست نخورده و ترکیب نشده با عناصر دیگر حفظ شود؟ والله اعلم

آنچه در جریان حیات در بستر زمین یا آسمان بوضوح مشاهده می شود همین رجعت دائمی و سیر دایره وار پدیده های حیات و تکرار مستمر آن است. برآستی انسان چقدر باید نادان باشد که رجعت خود را علیرغم مشاهده حاکمیت جریان رجعت بر جهان هستی انکار نماید! آنچه بدیهی است آفرینش بعدی از آفرینش نخستین ساده تر است (و هو اهلون علیه) پس آفریدگار انسان بدون شک و تردید بر زنده کردن او پس از مرگ قادر می باشد (انه علی رجعه لقادر) و این برگرداندن در روزی خواهد بود که همه اسرار و پنهانی ها در معرض آزمایش قرار می گیرد (یوم تبلی السرائر) و اعمال و مکتسبات انسان و رازهای پنهانی او که در پرده نظام دنیائی پنهان بود آشکار و برملا می گردد و هر کس به تناسب کارنامه عملش، بدون آنکه برخوردار از نیرو یا ناصری خارج از خود باشد (فماله من قوة و لاناصر) سرنوشتی در طریق جهنم یا بهشت پیدا می کند.

سوگندی دیگر بر آسمان و زمین

پس از بیان قانونمندی رجعت در عالم انسانها و حیات مجدد آدمی در روزی که اسرار برملا گشته و مکتسبات در معرض آزمایش قرار می گیرند و هرکس بتناسب عملکردش جزا می گیرد، مجدداً به آسمان و زمین سوگندی یاد می شود و از آن نتیجه و جوابی در جهت اثبات جدی بودن (نه شوخی و بیهوده بودن) تحقق آن روز گرفته می شود:

والسما ذات الرفع، والارض ذات الصدع، انه لقول فصل و ماهو بالهزل

اگر ماهیت «رجع» داشتن آسمان و «صدع» داشتن ذاتی زمین را آنچنان که مفسرین گفته اند همان خاصیت گردش باد و ریزش پی در پی باران از آسمان و شکافتن زمین بخاطر یخ بندان زمستان یا قدرت رویش درختان و آثار شیمیائی و فیزیکی آن بگیریم، رجعت و برگشتی را مشاهده می کنیم که همه ساله در فصل بهار تحقق می یابد و دائماً مواد و عناصر زمینی به اشکال و انواع مختلف با یکدیگر ترکیب شده و از هم جدا می شوند و انواع جمادات، گیاهان و حیوانات را بوجود می آورند. اما اگر منظور آیه بالاتر از این حدود و ناظر به طبیعت برگشتی کل آسمانها (نه جو زمین) و ماهیت شکافته و جداشدنی زمین (از منظومه شمسی، خورشه کهکشانی یا کهکشان) باشد، دامنه «رجعت» در نسبت عمومی و کلی تری مطرح می گردد که ابعاد گسترده ای دارد.

نتیجه ای که از این دو سوگند گرفته می شود، فصل بودن (نه هزل بودن) وعده قیامت یا قرآنی است که چنین اخباری را بیان داشته است. همانطور که گفته شد باید رابطه ای میان سوگندها با این نتیجه برقرار باشد تا از توجه به ماهیت «رجعت» دار آسمان و «صدع» دار زمین بتوان به فصل بودن این خبر پی برد.

در آیات متعددی از قرآن روز قیامت را به دلیل حدفاصلی که میان دنیا و آخرت ایجاد می کند، یا از آنجائی که پایان نظام دنیائی و سرفصل نظام اخروی را اعلام می کند «یوم الفصل» نامیده است، در رجعت پدیده های عالم از ذره تا کهکشان نیز فصل جدائی و مقطعی وجود دارد که پدیده تغییر حالت و ماهیت می دهد (متولد می شود یا می میرد و یا تغییر کیفیت می دهد). به همین ترتیب که ماهیت ذاتی «رجعت» آسمانها و ماهیت شکافته و جداشدنی زمین به وضوح «انفصال» و جدائی آشکاری را نشان می دهد، گفتار قرآن نیز که خبر از تحقق روز آشکارشدن اسرار را می دهد (یوم تبلی السرائر) گفتاری قطعی و جداکننده حق و باطل می باشد (انه لقول فصل و ماهو بالهزل).

آزادی و اختیار انسان

پس از آیات روشنی که از تدبیر و ربوبیت رب العالمین در جهان هستی، از ذره زمینی

تا ستاره آسمان ارائه می دهد، تا طبیعی بودن «رجعت» و جریان دائمی تجدید حیات پدیده ها را تبیین نماید، در پایان سوره برای اینکه مبدا مخاطب آن، با توجه به این عظمت ها و حقایق انکارناپذیر، بخاطر باوراندن منکران و بایمان سوق دادنشان، اکراه و اجبار را به مصلحت آنها بشناسد یا در برابر توطئه و ترفند و مکر و کید آنها متوسل به شیوه های بشری گردد، تأکید بر خویشتن داری و «مهلّت» بخشی می کند تا هرکس در این دار ابتلاء و آزمایش، سرنوشت خویش را با آزادی و اختیار رقم زند. چرا که باور کردن این حقایق و ایمان به پروردگار عالم و روز بر ملاشدن اسرار، امری قلبی و درونی است که اکراه و اجبار را راهی بر آن نیست و جز اراده و خواست شخص و ذکر و تزکیه ای که متعاقب آن بیاید امکان پذیر نمی باشد.

در این آیات همین قدر به پیامبر اکرم، که نگران کارسازی کیدهای کافران می باشد اطمینان داده می شود علیرغم کیدهای مستمر آنان (انهم یکیدون کیداً)، خداوند نیز کیدی دارد (واکید کیداً) که کید آنها را خنثی و آنها را مغلوب می کند^۱، چرا که کید خداوند استوار و متین است (انّ کیدی متین).

وظیفه ای که در آخرین آیه این سوره برای پیامبر اکرم (ص) صریحاً معین شده، مهلت دادن به کافران است، آنهم نه مهلتی با قهر و غضب و خشم و خشونت، بلکه مهلتی که مراده در آن بکار رفته باشد (فمهّل الکافرین امهلهم رویداً).

این کلمه از ریشه «اراده» گرفته شده و جمعاً ۹ بار در قرآن بکار رفته است که ۷ مورد آن در داستان حضرت یوسف و «مراده» زنان درباری مصر و برادران او برای منحرف کردن «اراده» اش آمده است.^۲ و اتفاقاً در تنها مورد دیگری (به غیر از سوره یوسف و این سوره) که این کلمه در قرآن بکار رفته نیز موضوع مراده در رابطه با تمایلات و انگیزه های جنسی که در قالب داستان تلاش و مراده قوم لوط نسبت به مهمانان آنحضرت می باشد^۳. معنای مراده در کلیه این آیات تلاشی توأم با هنرمندی و ظرافت و با لطائف الحیل برای تسلیم اراده دیگری می باشد. ممکن است این تلاش در زمینه غرائز جنسی و روابط زن و مرد باشد یا در زمینه حسادت و رقابت (همچون مراده برادران یوسف برای فریب پدر و بردن برادر

۱. در مورد معنای کلمه «کید» که تهیه طرح و تلاش برای جلوگیری از موفقیت و پیروزی حریف می باشد توضیحات بیشتری لازم است که خوانندگان علاقمند می توانند به نوشته «اسماء الحسنی» از همین قلم مراجعه نمایند (چاپ شرکت انتشار).

۲. همه این آیات در سوره یوسف آمده است. آیات: ۲۳-۲۶-۳۰-۳۲-۵۱-۶۱

۳. قمر ۳۷ (ولقد راوده عن ضیفه فطمسنا علی اعینهم).

بهمراه خود) و یا در زمینه اصلاح نفوس و تغییر آرمان و اراده‌ها از زندگی دنیائی به زندگی جاوید آخرت و از خودپرستی. فرمانی که به پیامبر اکرم داده شده چنین شیوه‌ای است تا با نهایت ملایمت و مدارا و مهر و محبت و عشق و عاطفه کافران را مهلت داده بسوی خالقشان جذب نماید.

خلاصه

این سوره با سوگند به آسمان و صورتهای ستارگان آغاز می‌گردد تا ربوبیت و قدرت رب العالمین را در تغییر حالت پدیده‌های بی‌نهایت بزرگ آسمانی نشان دهد، آنگاه به ذره بینهایت کوچک نطفه اولیه انسان نظرها را متوجه می‌سازد تا همان قوانین را که بر سراسر عالم ماده حاکمیت دارد در مقیاسی کوچکتر در منشأ نخستین خود مشاهده نموده «رجعت» را باور کنند. بار دیگر با سوگند بر ماهیت ذاتی «رجعت» پذیر آسمانها و ماهیت شکاف بردارنده و جدا شونده زمین، که انفصال و انفکاک را نشان می‌دهد، بر «فصل» بودن قرآنی که با وعده خود میان حق و باطل فصل و جدائی می‌افکند تأکید می‌نماید و سرانجام در پایان سوره بر اختیار و آزادی انسان در قبول یا انکار این حقایق، در ظرف زمانی مهلتی که خداوند برای ابتلای انسانها مقرر فرموده (مدت زندگی دنیا) تأکید می‌نماید تا کافران بدست خود به محکومیت ابدی و مؤمنان به رستگاری نائل شوند.

آهنگ سوره - این سوره علیرغم کوتاهی آن با ۷ حرف متنوع (ق - الف - ع - ل - ب - ط - ر) ختم می‌شود.

سوره «اعلی» (۸۷)

پیوند با سوره قبل

ابتدا سعی می‌کنیم حلقه ارتباطی این سوره را با سوره قبل (طارق) پیدا کنیم تا موقعیت آنرا به عنوان جزئی از کل و فصلی از یک کتاب بهتر درک نمائیم. در اینصورت مطالب آنرا نه به عنوان پیامی مستقل و منفک از سوره‌های مجاور، بلکه در ارتباط و انسجام با آنها تعقیب می‌نمائیم. ذیلاً به برخی وجوه مشترک میان دو سوره که تداوم و تناسب موضوعات را نشان می‌دهد اشاره می‌کنیم:

۱- خلقت - آشکارترین وجه اشتراک میان این دو سوره در موضوع خلقت نمودار است. در سوره طارق آفرینش انسان را از آبی جهنده که از میان عناصر سخت و نرم خارج می‌شود مطرح می‌سازد (فلینظر الانسان مم خلق، خُلِقَ من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب)، و در سوره اعلی بصورت عمومی‌تر، مراحل متعددی همچون تسویه، تقدیر و هدایت (آگاهی هر عضو به نقش و عملکرد خود در مجموعه) را که در مورد کلیه مخلوقات صدق می‌کند مورد تأکید قرار می‌دهد: (الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی). به این ترتیب نشان می‌دهد خداوندی که بطور اخص نطفه را از میان عناصر سخت و نرم «خارج» می‌کند همان آفریدگاری است که بطور اعم همه مخلوقات، از جمله گیاه مراتع را از زمین خارج می‌سازد: (والذی اخرج المرعى).

۲- رجعت و آخرت - موضوع رجعت عمومی پدیده‌ها، از جمله انسان، و طرح حیات برتر آخرت در هر دو سوره جنبه کلیدی دارد:

طارق (۸) انه علی رجعه لقادر... (۱۱) و السماء ذات الرجوع.

اعلی (۱۶ و ۱۷) کلاً بل تؤثرون الحیوه الدنیا والاخره خیر و ابقی

(۴ و ۶) والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوی، سنقرثک فلاتنسی

در سوره طارق و عده قرآنی رجعت انسان را قول فصلی می‌شمرد که در جدی و قطعی بودن آن شوخی راه ندارد (انه لقول فصل و ما هو بالهزل) و در سوره «اعلی» همین قول، یعنی بهتر و باقی تر بودن آخرت را نسبت به دنیا، از کتابهای پیشین (بجای قرآن) شاهد می‌آورد؛ همان نوشته‌های ابراهیم (ع) و موسی (ع):

(والاخرة خیر و ابقى، ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی)

۳- اختیار انسان - همانطور که در شرح سوره طارق گفته شد، علیرغم ارائه آیات عظیمی در آسمان و زمین، از ذره نطفه تا ستاره آسمان، بر اختیار و آزادی انسانها در قبول این حقایق در انتهای سوره تأکید گردیده تا هر کس با «مهلتی» که در این «ابتلاء» دارد راهی «انتخاب» نماید و سرنوشت خویش را بدست خود رقم زند. بنابر این منکران اگرچه مستمراً کید و مکر می‌کنند، ولی پیامبر جز مهلت و مدارا راه دیگری در برابر آنها ندارد (فمهمل الکافرین امهلهم رویداً).

در سوره اعلی نیز تلویحاً همین رهنمود به چشم می‌خورد و مأموریت پیامبر در «تذکر» خلاصه می‌گردد؛ کسانی که بیم و خشیتی دارند و از عواقب اعمال خود می‌هراسند آنها می‌پذیرند (سیذکر من یخشی). اما اشقیاء، یعنی کسانی که محروم از ذکر و بیداری و عقل و فهم هستند از آن کناره‌گیری می‌کنند (و یتجنبها الاشقی). درمورد این دسته تنها به ذکر سرنوشت جهنمی آنها در آخرت اکتفا شده و هیچگونه دستوری به پیامبر برای تنبیه یا اجبار آنها بسوی ایمان نشده است.

محتوی و مضمون

اولین آیه این سوره، که مبنای نام گذاری آن نیز بوده است، به وضوح محور اصلی سوره را در راستای ارائه جلوه‌های «ربوبیت» نشان داده آثار آنرا در خلق و تسویه و تقدیر و هدایت^۱ در آیات بعدی در سه مرحله توضیح می‌دهد:

۱- الذی خلق نسوی

۲- والذی قدر فهدی

۳- والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوی.

۱ - منظور از «هدایت» در اینجا هدایت پیامبر و کتاب نیست، بلکه آگاه‌ساختن هر مخلوق به هدفی که برای آن خلق شده هدایت ویژه همان مخلوق (اعم از جماد و نبات و حیوان) است. طه (۵۰) قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى.

هریک از مراحل سه گانه فوق با موصول «الذی» به پروردگار متعادل (ربک الاعلیٰ) نسبت داده شده و هر سه مرحله با حرف «ف» (فاء تفریع) نتیجه گیری و سرانجامی را که فرع بر مقدمه آن است نشان می دهد.

- ۱- سرانجام و ماحصل فرایند خلق ← تسویه (حرکت بسوی کمال و نظم برتر)
- ۲- سرانجام و ماحصل فرایند تقدیر (اندازه گیری و نظم میان سلولها و عناصر) ← هدایت (آگاهی قوا و اعضاء به کاربرد خود)^۱
- ۳- سرانجام و ماحصل فرایند سرزدن گیاه از زمین ← خشک و تیره شدن آن (مرگ گیاه)

آنچه در مراحل فوق بدیهی و مسلم دیده می شود، جریان مستمر تغییر، تحول، تطور، تناوب، تبدل و تکامل می باشد که حکایت از تدبیر حکیمانه و نظارت عالمانه خالق می کند خالق که یک لحظه از مخلوق خود غافل نیست. وقتی دگرگونی و تحول کمال آفرین در پدیده ای حاکم بود، سه نتیجه اساسی گرفته می شود: ۱- توحید ۲- هدایت ۳- آخرت. که ذیلاً توضیح بیشتر داده می شود:

- ۱- توحید - همانطور که به کرات توضیح داده شده، مشرکین عرب (همچون مشرکین معاصر انبیاء سلف) منکر «الله» نبودند، بلکه به تصریح قرآن او را خالق خود و آسمانها و زمین و نازل کننده باران دانسته به صفت عزیز و علیم نیز می ستودند^۲، ولی خدا را خالق می دانستند که پس از خلق، اداره امور مخلوق را به خدایانی (فرشتگان، جن ها، قدیسیں، سلاطین و...) واگذار نموده خود به تدبیر امور خدایان به عنوان «رب الارباب» اکتفا کرده است، در چنین بینشی که ارتباط مستقیم بنده با خدا محال شمرده می شود، مسئولیت و حساب و کتاب و در نتیجه «یوم الدین» منتفی گشته نقش خدا به مرحله آفرینش نخستین خلاصه می گردد. اما در قرآن بطور کلی و در این سوره بطور اخص، تأکید می گردد خلقت و حیات جریانی مستمر است که اگر لحظه ای به حال خود وا گذاشته شود نابود می گردد، روند متحول و متکامل خلق، تسویه، تقدیر و هدایت، دست مهربان پروردگاری را نشان می دهد که دائماً مخلوق خود را زیر چتر رحمت گرفته مستمراً «تدبیر» حکیمانه ای

۱. مفسر عالیقدر مرحوم طالقانی در تفسیر این آیات ۵ مرحله مختلف برای هدایت قائل شده است: ۱- هدایت طبیعی، ۲- هدایت غریزی، ۳- هدایت فطری، ۴- هدایت عقلی مستقل و مختار، ۵- هدایت وحی و نبوت

۲. لقمان ۲۵، زمر ۳۸ و زخرف ۹ [و لئن سألنهم من خلق السموات و الارض ليقولن الله (خلقهن العزيز العليم)] عنكبوت ۶۳ [و لئن سألنهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ليقولن الله] زخرف ۸۷ [و لئن سألنهم من خلقهم ليقولن الله]

اعمال می کند. این همان «ربوبیت» است که مشرکین با استمداد از «الهه و ارباب متفرق» عملاً منکر آن می شدند و امروز نیز گرچه شرک و بت پرستی به شکل و شیوه گذشته منسوخ شده ولی به نسبتی که خداپرستان در زندگی خود چشم طمع به دست دیگران دوخته از آنها بیم یا امید داشته باشند یا حرص و طمع و بخل و جبن را رویه خود کرده باشند، عملاً پای خدا را از زندگی خود خارج نموده همچون مشرکین گذشته با محدود ساختن خدا به آفرینش نخستین، «الهه و ارباب» متفرقی را به اشکال مختلف، از رئیس و رهبر و روحانی تا مراد و مرشد و سید^۱ و سلطان اتخاذ نموده اند. بنابر این شرک و توحید همواره و در همه زمانها و مکانها موضوعیت داشته بزرگترین بلای بشریت بشمار می آید. به نسبتی که انسان خدا را حاضر و ناظر و شاهد بر اعمال روزانه خود دانسته اراده او را در کلیه حرکات و سکناتش حاکم ببیند، به «توحید» نزدیک می شود. وگرنه به شرک تاریخی گرایش یافته است. آیات ابتدای این سوره در تبیین «ربوبیت» یعنی «توحید» و یکتائی خالق در ایجاد و تدبیر دائمی بیان شده است.

۲- هدایت - منظور از «هدایت» همانطور که در آیه سوم این سوره (والذی قدر فهدی)، همچنین آیه پنجاهم سوره «طه»، از زبان حضرت موسی خطاب به فرعون (که منکر «ربوبیت» خدا بود) آمده است (قال فمّن ربکما یا موسی، قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه ثم هدی) مرحله نهائی خلق است که هر پدیده ای طی آن به منظوری که از خلقتش اراده شده آگاه می شود و به نقش خود در صحنه هستی اشعار پیدا می کند، همچنانکه تمامی موجودات عالم به راهی متناسب با کمال وجودی آنها و ساختمان فطری شان بطرق مختلف هدایت شده اند، انسان نیز مشمول چنین حکمی است و نمی تواند پله ورها به حال خود واگذار شود. هدایت انسان علاوه بر رهنمودهای طبیعی و غریزی و فطری، که موجودات دیگر نیز برخوردار از مراحل تکوینی آن هستند، شامل هدایت عقلی و کتابی (از طریق وحی و نبوت) نیز می باشد. بنابراین ارسال رسل و انزال کتب مرحله ای از خلق و تدبیر است که انسان، به عنوان کامل ترین خلق خدا، برای رسیدن به کمال به آن نیاز حیاتی دارد. و چنین است که در سوره اعلی پس از تبیین جلوه های ربوبیت در خلق و تسویه و تقدیر و هدایت، رشته سخن را به نبوت و نقش آن در آگاه ساختن انسانها به فلسفه وجودی خویش می کشاند. (... فذکران نفع الذکری، سیدکر من یخشی و یتجنبها الاشیء...)

و اینک پیامبر مخاطب این سوره، با تسبیح اسم پروردگارش، که همان منزّه شمردن و

۱. منظور از سید در اینجا همان رؤسا و بزرگان هستند که قرآن پیروی چشم و گوش بسته از آنها را محکوم کرده است: احزاب ۶۷ (ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیل)

بی عیب و نقص دانستن سیستم و نظام اداره هستی با تدبیر پروردگار متعال است، خوانای حقایق و آگاه به آن می شود (سنقرئک فلاتنسی) و به استثنای نسیانی که به طبیعت خواب و خستگی و برخی اشتغالات ضروری روزمره عارض انسان می شود، همواره متذکر و بیدار و هشیار می ماند (سنقرئک فلاتنسی، الاما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفی)

آنگاه وقتی خوانای آیات ربوبی شد (سنقرئک...) در مسیری قرار می گیرد که روز به روز مشکلات راسه‌تر از پیش پا برمی دارد و مضائب را آسان‌تر تحمل می کند. و شدائد را راحت‌تر پذیرا می گردد. گوئی وجودش مستمراً برای راحتی‌ها راحت‌تر می شود (و نیسرک للیسری^۱) و بسرعت بیشتری اوج می گیرد و «سبکبال» به منازل کمال نائل می شود.

اما کسی که به اوج قله رسیده و از افق بالا، از یک سو چشم اندازهای سبز و خرم فلاح و رستگاری را می بیند و از سوی دیگر واماندگان در دره‌های دنیائی و حاملان کوله بارهای سنگین را، که به سختی به زمین زندگی چسبیده و باطراق در همان تنگ دره‌های دنیائی رضایت داده اند (انّا قلتم الی الارض، آرَضِیْمُ بِالْحِیَوةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ... ۹/۳۸) نمی تواند در همان قله تنهائی بی خیال از سرنوشت ممنوعان نیمه راه خود بماند و دغدغه و دلواپسی نداشته باشد، اینک اوج گیرنده سبکبال که از اصحاب اعراف (بلندیها و ارتفاعات^۲) شده به پائین نزول می کند تا دست خستگان بگیرد و کوله بارشان سبک کند و با یادآوری (ذکر) مناظر دلفریب ارتفاعات، انگیزه عبورشان از گردنه (عقبه = و ما ادْرِیک ما الْعَقْبَةُ^۳) بخشد و تشویق و تحریضشان نماید.

و اینک بهتر می فهمیم که چرا بعد از وعده‌های «سنقرئک... و نیسرک» که بستر ساخته شدن پیامبر و کمال بخشیدن به وجود مبارکش می باشد، فرمان: «فَذَكِّرْ اَنْ نُّنْفَعْتَ الذِّکْرَ...» صادر می گردد^۴

۱. آسان شدن برای آسانیها (سبک بار و راحت شدن) تنها مختص پیامبر (ص) نیست، به تصریح قرآن هر مؤمنی (به نسبتی) که از مال خود عطا کند و تقوی پیشه سازد و نیکی‌ها را تصدیق نماید (بهمان نسبت) وجودش برای آسانی (هموار و مهیا) شده است و برعکس:

لیل (۷ و ۱۰) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰ وَ اتَّقٰ وَ صَدَقَ بِالْحَسَنٰی فَسَنِیْرُهُ لِّلِیْسَرٰی... وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰی وَ كَذَبَ بِالْحَسَنٰی فَسَنِیْرُهُ لِّلْعُسْرٰی

۲. سوره اعراف بر محور رسالت همان قله پیمایان که سبکبال به ارتفاعات رسیده اند، یعنی انبیاء، و نقش اشراف و امدادشان به واماندگان راه می گردد

۳. سوره بلد (۹۰) آیات ۱۱ به بعد درباره گردنه‌ای که انسان باید بپیماید: فَلَاقْتَحِمِ الْعَقْبَةَ وَ مَا ادْرِیکَ مَا الْعَقْبَةُ فَکَرِّبْهُ...

۴. حرف ف (فاء تفریع) در «فَذَكِّرْ» نشان می دهد که تذکر دادن به مردم فرع بر مراحل خوانا شدن و آسان شدن (سبکبالی) است

۳- آخرت - نتیجه ای که در همان اوائل سوره از خارج شدن گیاه از زمین و خشک شدن بعدی آن (والذی اخرج المرعى، فجعله غثاء احوی) می گیرد عبرت انسان و فراموش نکردن آخرت است (سنقرئک فلاتنسی).

طبیعت، خود بزرگترین مدرسه ای است که اصول سه گانه توحید، هدایت و آخرت را آموزش می دهد، اکنون که خشک شدن و پوسیده گشتن گیاهان سبز و خرم، با رنگ و بو و طراوتی که دارند، زمستان سرد و خاموش و بهار حیات آفرینی را با جنب و جوش و حیات مجددی در صحنه طبیعت نشان می دهد، چه دلیل دارد برای نوع آدمی تجدید حیات و بعث و نشوری نباشد؟... و چنین است که در سوره اعلی پس از متوجه ساختن انسان به خشک شدن گیاهان و یادآوری واقعیت گریزناپذیر مرگ (...فجعله غثاء احوی، سنقرئک فلاتنسی)، اندیشه او را از عالم گیاهان متوجه عالم خودش می کند و دلبستگی و گزیدن دنیا را نسبت به آخرت که بهتر و پایدارتر است توبیخ می نماید:

بل تؤثرون الحیوة الدنیا و الآخرة خیر و ابقی.

این پیام، نه سخنی مختص قرآن، که سخنی ریشه دار در اعماق تاریخ است، از همان زمان که «امت» پایه گذاری شد، امام آن ابراهیم (ع) در صحیفه خود به این حقیقت تأکید کرد و زمانی که «امت» گسترش یافت و بنی اسرائیل رسالت توحیدی را بردوش گرفت، در صحیفه موسی (ع) بر این کلام تصریح شد (ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی). حال که در آغاز و متن این جریان توحیدی موضوع آخرت جزء لاینفک ایمان و سومین رأس مثلث آن بوده است، در اوج کمال عقلی و رشد و شکوفائی اندیشه انسانی (دوره اسلام) نیز به طریق اولی، لزوم پذیرش و جدی گرفتن آن بیشتر احساس می شود.

راه توحید (تسبیح و تذکر ربوبیت)

در مطلع سوره فرمان «تسبیح اسم رب اعلی»، خطاب به پیامبر برگزیده، او را آماده خواناشدن (سنقرئک) و روان گشتن در مسیر راحتی (و نیسرک للیسری) می نماید، تا جائی که بار سنگین تذکر و ابلاغ رسالت های الهی را بدوش می گیرد (فذکر ان نفع الذکری)، اما همانطور که گفته شد این راه اختصاص به پیامبر ندارد، پیروان آن پویای حق نیز در پیروی از این راهنما، به نسبتی که متذکر معنای «رب» بوده و یاد او را در ذهن زنده نگه دارند، در این مسیر گام بر می دارند. و به همین دلیل نیز در نیمه دوم سوره که از مقام نبوت به موقعیت مردم تغییر خطاب می دهد، بار دیگر «اسم رب» را مطرح می سازد و راه رستگاری را نشان می هد:

قد افلح من تزکی، و ذکر اسم ربہ فصلی

منظور از «اسم رب» لفظ و لغت آن نیست، اسماء نیکوی الہی، همانند نامہائی کہ بر انسانہا و اشیاء و موضوعات می گذاریم خالی از معنی و بیگانه با آن نیستند^۱، اسماء الہی وجہ او و جلوہ های ذاتش بشمار می روند. وقتی نام «رب» را می بریم آثار و آیات ربوبیتش را در وجود خود و جہان هستی باید بخاطر بیاوریم، وگرنہ ذکر تسبیح وار الفاظ و اوراد، اگر خالی از توجہ و تذکر باشد، نتیجہ ای نمی بخشد.

در دو آیہ فوق، دو مرحلہ را کہ منتج بہ محصول یا بہ مرحلہ سومی می شود ذکر می نماید کہ ذیلًا توضیح می دہیم:

۱- تزکیہ (قد افلح من تزکی) - معنای واقعی تزکیہ پاک کردن و زدودن موانع رشد و نمو است.

دانہ ای کہ با خاک و بیش از حد پوشانندہ شدہ باشد، جوانہ اش توانائی عبور از لایہ های متراکم خاک و سربر آوردن از آنرا از دست می دہد و استعدادش ضایع و فاسد می گردد. انسان نیز با لایہ های رسوبات گناہ و چسبیدن بہ دنیا، گرفتار حجابہای متعددی می گردد کہ رشد و نمو او را مانع می گردد. از جملہ این موانع، یکی وابستگی و تعلق بہ مال و منال دنیا است کہ او را بہ زمین می چسباند، دیگر وابستگی های بہ جاہ و مقام و خانہ و خانوادہ و غیرہ. «تزکیہ»، زدودن این رسوبات و قشرہا و موانع رشد و «نمو» است، انسانی کہ از مال خود اتفاق می کند و «زکوۃ» می دہد، در واقع خودش را از وابستگی بہ مال آزاد نمودہ و مانع رشد خود را حذف کردہ است. اگر انسان بہ چنین مرحلہ ای از شناخت و آگاہی برسد، «زکوۃ» را نہ بہ عنوان تحمیل دینی یا مالیات اجباری دولت اسلام، کہ بہ عنوان وسیلہ رشد خود تلقی خواہد کرد و اصلاً کار می کند کہ زکوۃ دہد تا رشد کند (والذین ہم للزکوۃ فاعلون = کسانی کہ برای زکوۃ کار می کنند ۲۳/۴)

پس اولین مرحلہ رستگاری (فلاح)، همچون قلاَح (کشاورز) کہ زمین را می شکافد و با شخم زدن و کنار زدن لایہ های متراکم خاک امکان نفس کشیدن و جذب نور و آب و هوا را برای دانہ فراہم می سازد، پاکسازی از پردہ های پلیدی و کنار زدن موانع رشد است. در این صورت نفس آدمی همچون گیاہ، زمین (مادیات) را «می شکافد» و جوانہ می زند و در فضای معنویات شکوفا می گردد: قد افلح من تزکی.

۲- ذکر (و ذکر اسم ربہ...) ہمین کہ تزکیہ بعمل آمد و رسوبات زدودہ شد و پردہ ها و

۱. آنچنان کہ بہ اصطلاح عامیانہ ہر کوری را عین علی و ہر کچلی را زلف علی می نامند.

حجابهای موانع کنار رفت، چشم انسان جمال دلربای حق را می بیند و گرمای انوار ربوبی را به جان احساس می نماید. در این حالت از نسیان نام «رب» به بیداری و آگاهی (ذکر) رسیده جلوه های ربوبیت او را در صحنه هستی به چشم یقین می بیند و با تمام وجود درک می کند: (و ذکر اسم ربه...). بدینسان پس از عبور از وادی «تزکیه»، بنده پاک شده ای که دغدغه و دلشوره ای نسبت به مقام ربوبی و سرنوشت خویش داشته باشد به زودی پذیرای ذکر می گردد (سیدگر من یخشی) و کسی که محروم از این مقام و موقعیت باشد از آن شاخه خالی می کند و کناره گیری می نماید (و یتجنبها الاشقی). همان کسی که بنا به قانون علت و معلولی و به طبیعت مکتسبات خویش به آتش درمی آید (الذی یصلی النار الکبری)، ثم لا يموت فیها ولا یحیی)

۳- صلوٰة (و ذکر اسم ربه فصلی) معنای جامع «صلوة» توجه و انعطاف و عنایت به چیزی است و برحسب مورد و موضوع تفاوت می کند. صلوٰة انسان توجه به خدا و دعا و عبادت او است، صلوٰة فرشتگان برای انسان، استغفار برای آدمی و صلوٰة خدا نسبت به بنده، عنایت و رحمت ویژه اوست.

اگر نماز «صلوة» نامیده شده، نه به این معنا است که «صلوة» در شکل ویژه نماز با رکعات معین آن خلاصه می شود، بلکه این مفهوم همچون مفاهیم، رکوع، سجود، قنوت، و... مصداق و قالبی برای ارائه و انجام آن است. بنابراین به نظر می رسد در آیه «و ذکر اسم ربه فصلی»، معنای «فصلی» اعم از نماز باشد و هرگونه توجه به خدا و ارتباط با او را در شکل دعا و ذکر و عبادت و عنایت ذهنی دربر بگیرد. به این ترتیب انسان پس از تزکیه نفس و ذکر نام پروردگار بلند مرتبه خویش، به مقام صلوٰة می رسد (فصلی).

البته لازم به یادآوری است که صلوٰة مرحله سوم نسبت به دو مرحله قبل نیست، همین که تزکیه و تذکر به عمل آمد خودبخود صلوٰة حاصل شده است. این مطلب را از حرف «ف» (فاء) تفریع نیز که برابتدای کلمه «صلی» آمده بخوبی می توان فهمید: و ذکر اسم ربه فصلی.

به این ترتیب سوره اعلی مراتب و مقامات سه گانه «تسبیح» و منزلگاههای وقوف بر آنها که از تزکیه و تذکر می گذرد و به صلوٰة می رسد نشان می دهد. بی جهت نیست که پیامبر برگزیده خدا پس از نزول آیه «سبح اسم ربک الاعلی» فرمان داد تا ذکر «سبحان ربی الاعلی و بحمده» را مسلمانان در سجود تکرار کنند و شاگرد نخست این مکتب که پیامهای آنها به گوش جان جذب کرده بود این سوره را در اغلب نمازهای واجبش قرائت می کرد.

نام های الهی - در این سوره یک بار نام جلاله «الله» و دوبار نام رب (سبح اسم ربک

الاعلیٰ - و ذکر اسم ربہ فصلی (تکرار شدہ است کہ تکیہ سورہ را روی موضوع «ربوبیت» نشان می‌دهد.

سوره «غاشیه» (۸۸)

ارتباط با سوره قبل

سوره «غاشیه» گرچه ظاهری متفاوت با سوره «اعلی» دارد، اما در باطن و از نظر سیاق مطلب و معنی، دارای فصل مشترکی چند با آن سوره می باشد که ذیلاً به آن اشاره می گردد:

۱- در هر دو سوره موضوع «خلقت» مبنای توجه به توحید و ربوبیت قرار گرفته است، با این تفاوت که در سوره «اعلی» بطور کلی و اعم مسئله خلقت مطرح گشته (الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی)، و در سوره غاشیه بطور اخص و با اشاره معین به شتر، به عنوان نمونه و مصداقی بارز از انطباق مخلوق با محیط و شرایط (افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت).

۲- از نظر جامعه شناسی، دو دسته شدن انسانها در برابر توحید و نبوت و آخرت، در هر دو سوره محور سخن قرار گرفته است. در سوره اعلی از بُعد «خشیت»، یعنی بیم و اضطراب و نگرانی از نتیجه عمل در پیشگاه پروردگار، و یا محرومیت از این حالت^۱ و بی خیالی و آسودگی و غفلت از نتایج اعمال، موضوع را مطرح می کند (سیذکر من یخشی و یتجنبها الاشقی)، و در سوره غاشیه از بُعد «وجوه»، یعنی جهت یابی و هدف گیری و انتخاب راه و مقصد که بار و آوردن^۲ بسوی هدف و آرمانی تحقق پیدا می کند (وجوه یومئذ اناعمه).

۱. کلمه شقی متضاد سعید است، بنابراین همانطور که در معنای سعید، بهره مند شدن، کمک گرفتن و مساعدت نهفته است. در جهت عکس، از کلمه «شقی» محرومیت و بی بهره گی استنباط می شود.

۲. معنای «وجه» (یا وجوه) در قرآن فراتر از چهره و رو (صورت) می باشد کما آنکه «وجه الله» سوی خدا نه روی خدا است. همچنین وجه النهار (بطرف روز) و... منظور از رو کردن بسوی خدا (انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض) گرداندن چهره بسوی خدا نیست، که خدا جای مشخصی ندارد و همه جا جای اوست، بلکه متوجه شدن به او و جهت گیری بسوی او است.

۳- وظیفه پیامبرانه «تذکر دادن» و هشیار و آگاه کردن به نتایج اعمال، در هر دو سوره از محورهای اصلی می باشد. این موضوع که مقید و مشروط به سودمند بودن تذکر و عدم پشت کردن و ناسپاسی به آن شده، مشترکاً مورد تأکید قرار گرفته است:

سوره «اعلی»: فَذَكِّرْ اَنْ نَفْعَ الذِّكْرِ، سیدکر من یخشی و یتجنبها الاشقی

سوره غاشیه: فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مَذْكُرٌ، لست علیهم بمصیطر الامن تولی و کفر

درحقیقت شرط «ان نفع الذکر» با توضیح «الامن تولی و کفر» روشن می کند که «تذکر» تنها برای کسانی که رو می کنند (بجای تولی) و قدرشناسی و سپاسگذاری می نمایند (شکر بجای کفر) مفید و نافع خواهد بود.

۴- کسانی که به «تذکرات» پیامبر اعتنائی نمی کنند و کماکان به اعمال منحرفانه خودشان ادامه می دهند، لاجرم گرفتار نتایج مکتسبات خویش شده به آتش اعمال ستمگرانه شان درمی آیند. در هر دو سوره موضوع «چشیدن آتش» (یصلی النار) مورد تأکید قرار گرفته است:

اعلی: آیه (۱۲) الذی یصلی النار الکبری

غاشیه: آیه (۴) تصلی ناراً حامیه

پیوند با سوره «طور»

علاوه بر مشترکاتی که میان دو سوره اعلی و غاشیه برشمرده شد، این سوره با سوره «طور» نیز زمینه های مشترک و شباهت های فراوانی در موضوعات: تذکر، عذاب، خلقت، نعمت های بهشت و عذابهای جهنم و... دارد که نوعی ارتباط و پیوند را میان این دو سوره برای اهل تحقیق و تدبّر نشان می دهد.

علاوه بر این، برخی از کلمات سوره غاشیه مثل «مصیطر» و «مصفوفه» منحصرأ در سوره طور تکرار شده و کاربرد دیگری در قرآن ندارند. ذیلاً شباهت های این دو سوره را در جدولی نشان می دهیم تا مورد بررسی اهل نظر و بصیرت قرار گیرد.

مشترکات	طور	غاشیه
تذکر	آیه (۲۹) <u>فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مَذْكُرٌ</u>	آیه (۲۷) <u>فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مَذْكُرٌ</u>
صلی	آیه (۱۶) <u>اصْلَوْهَا فَاصْبِرْ وَاَوْلا تَصْبِرْ وَاَسْوَءُ عَلَیْکُمْ</u> ...	آیه (۴) <u>تصلی ناراً حامیه</u>
نعیم	آیه (۱۷) <u>اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنّٰتٍ وَنَعِیْمٍ</u>	آیه (۸) <u>وَجَوْهٌ یُّوْمُذِ نَاعِمَةٍ</u>
عذاب	آیه (۷) <u>اِنَّ عَذَابَ رِبِّکَ لَوَاقِعٌ</u>	آیه (۲۴) <u>فِی عَذَابِ اللّٰهِ الْعَذَابُ الْاَکْبَرُ</u>

نار	آیه (۱۳) يوم يدعون الى نار جهنم دعاً	(۴) تصلى ناراً حامية
جام شراب	آیه (۲۳) يتنازعون فيها كأساً...	(۱۴) واكواب موضوعة
خلق	آیه (۳۵) ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون	افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
آسمانها و زمین	آیه (۳۶) ام خلقوا السموات والارض...	(۱۸) و (۲۰) والى السماء كيف رفعت والى الارض
صیطره	(۳۷) ام عندهم خزائن ربك ام هم المصيطرون	(۲۲) لست عليهم بمصيطر
سرر مصفوفه	آیه (۲۰) متكئين على سرر مصفوفة	(۱۳) و (۱۵) فيها سرور مرفوعه... و نماز مصفوفه

تقسیمات سوره

سوره غاشیه را بر حسب موضوعات و آهنگ آیات آن می توان به سه بخش تقسیم نمود که هر کدام سبک و سیاق مستقل دارد:

الف- بخش اول (آیات ۱ تا ۶) . این بخش که مفصل ترین بخش سوره (۶۵٪) را تشکیل می دهد، تصویری از عذاب فراگیر آینده را ترسیم می کند و حدیث «غاشیه» را شرح می دهد. اما در این سوره مانند سوره های گذشته از مقارنات قیامت و تحولات طبیعی آسمانها و زمین و کوهها سخنی به میان نمی آورد، بلکه منحصرأ چگونگی عاقبت و سرنوشت انسانها در آن روز را مورد نظر قرار داده آثار این تحول و تغییر و «صیوروت» را در چهره ها (وجوه) که نمایاننده افکار و اعمال و احوال درونی آنها و «جهت گیری» دنیائی شان می باشد نشان می دهد. گروه نخست که در دنیا در برابر طاغوت ها خاضع و خاشع و مطیع و فرمانبردار بوده عمله ظلمه بشمار می رفتند و عمر خود را در نوکری و خدمت به آنها و تلاش پیوسته و خستگی آور بخاطر قدرت طلبی و کامجویی از دنیا تباه می کردند، در آخرت نیز بنا به قانون علت و معلولی، آثار آن حالات و کیفیات در چهره شان ظاهر و بارز خواهد شد و همان خشوع ذلیلانه را که به عملی خستگی آور و فرسوده کننده برای ارباب متفرق مجبورشان کرده بود باز می یابند (وجوه یومئذ خاشعه، عامله ناصبه). این گروه به آتشی که در دنیا با اراده و اختیار خود برافروختند درمی آیند و محکوم بلا اختیار آشامیدن از چشمه سوزانی که محصول کار و تلاش و کند و کاو خودشان در دنیا می باشد می گردند^۱ (تصلی ناراً حامیه، تسقی من عین انیه). اینها از آنجائی که اهل اطعام مساکین و سیر کردن شکم گرسنگانی که پوست و استخوانی از آنها بیش نمانده نبودند، طعامی جز «ضریع» که نه فربه می کند و نه گرسنگی را رفع نماید نخواهند یافت (لیس لهم طعام الا من ضریع،

۱. به گفته مرحوم طالقانی در تفسیر این سوره، فعل معلوم «تصلی» اختیار و تشخیص را می رساند در حالی که فعل مجهول «تسقی» بی اختیاری و محکومیت را.

لایسمن و لا یغنی من جوع)

و اما گروه دوم، برعکس چهره خاشع و فروافتاده گروه اول، با چهره‌ای شاداب (ناعمه) که نعمت و خوشی ملازم و پیوسته (صفت لازم) آنست ظاهر می‌شوند، حالتی که نمایاننده وضع درونی و آثار ثابت نعمت‌های هدایت و ایمان در زندگی دنیائی می‌باشد (وجوه یومئذ ناعمه). این گروه برخلاف گروه نخست که تلاش خستگی‌آور بی‌حاصلی در کسب بهره‌های فانی دنیا داشتند، دار باقی را برگزیده و «باقیات الصالحات» را به عنوان بالاترین ثواب (بازگشت عمل) و آرزو انتخاب کردند^۱ و به همین دلیل در آخرت از نتیجه تلاش خود راضی خواهند گشت (لسعیه‌ها راضیه). اینها بجای جهنم بدکاران، در بهشت بلند مرتبه (فی جنة عالیه) منزل خواهند گزید و ایمن از لغو و لاطائلات دنیائی و مسخره و استهزای مکذبین (لا تسمع فیها لایغیه) از چشمه‌های اعمال خود (بجای چشمه جوشان عین انیه) تشنگی خود را سیراب خواهند کرد (فیها عین جاریه). اینها در جایگاه‌های بلندی که با اعمالشان بالا برده شده^۲ (مرفوعه) قرار گرفته و جام‌های برنهاده شده‌ای را که به تناسب و مقدار مکتسباتشان ظرفیت یافته^۳ دریافت می‌دارند (واکواب موضوعه) و بخاطر تکیه‌شان در زندگی دنیا به ایمان و اخلاق و ارزشهای خدائی و امیدشان به وعده‌های اخروی، بر تکیه گاه‌های به صف درآورده شده (به تناسب تنوع اعمال خیر و تکیه کردن‌های متعدد به انواع صفات الهی) تکیه خواهند زد و به دلیل زمینه‌های گسترده ایمان و عمل صالحشان در دنیا، در زمین مفروش با زیباترین فرش‌ها (یا پرده‌ها) گام خواهند نهاد...

آنچه درباره ویژگیهای جهنم بدکاران و بهشت نیکوکاران گفته شد درواقع چیزی جز ظهور و بروز ملکات و مکتسبات دنیائی آنها نیست، گرچه این نشانه‌ها و اوصاف برای اذهان و اندیشه‌های محدود به محسوسات و ملموسات دنیائی، غیرعادی و باورنکردنی می‌آید، اما اگر پیدایش پدیده‌ها و ظهور و بروز آنها را از عدم درنظر داشته باشیم و سیر تطور و تحول خلق را فراموش نکنیم، چنین مرحله‌ای به عنوان منزلگاه نهائی حرکت سرنوشت ساز انسان بسوی خدا طبیعی و بدیهی جلوه می‌کند. گیرم پاره‌ای از مختصات بهشت یا جهنم با علوم امروز بشری قابل توجیه و تبیین نباشد، در این صورت همچنانکه

۱. سوره کهف آیه ۴۶ و سوره مریم آیه ۷۶

۲. باز هم به قول مرحوم طالقانی «مرفوعه» دلالت بر حدوث دارد، یعنی بالا برده شده، نه آنکه خود بالا (رفیع) باشد

۳. این آیه شبیه آیه ۱۵ و ۱۶ سوره دهر است که اندازه گذاری جام شراب بهشتی را به خود بهشتیان نسبت داده است:

...واکواب کانت قواریراً. قواریر من فضة قدروها تقدیراً،

دستاوردهای علمی امروز، بشر را به حقایقی آشکار کرده که برای نسل قبل در پرده تاریک «غیب» بوده، باید درانتظار صبح «شهود» چشم به راه بود.

ب - بخش دوم (آیات ۱۷ تا ۲۰) - این بخش برخلاف بخش سابق که نظر به زمان آینده و آخرت نادیده و نامحسوس داشت، از مشهودات حس شدنی در دنیای مادی نشانه می آورد تا تدبیر و ربوبیتی را که در عوالم دنیائی حاکمیت دارد برای اثبات ادامه حرکت و تداوم جریان خلق و تدبیر در آخرت آینده نشان دهد. اگر آدمی نمی تواند پدیده های نامحسوس مربوط به آخرت و بهشت و جهنم موعود را باور کند، پس نظر به پدیده های ملموس و محسوس پیرامون خود کند، چرا که هر پدیده و مخلوقی به تنهایی نشانه و آیه کاملی برای اثبات تغییر، تطور، تکامل یا به عبارتی حرکت روبه رشد و تعالی می باشد که آخرت و اجلی در نهایت عمر خود خواهد داشت. همه این حرکات و تحولات و دگرگونیهای جهشی دلالت بر «ربوبیت» دائمی پروردگاری می کند که خلق خود را یکسره در سایه رحمت خود می پروراند. پس تفاوت نمی کند که به شتر نگاه کنیم که به چه «کیفیتی» خلق شده تا انطباق با شرایط و محیط خشک و سوزان صحاری و ریگزارهای روان داشته باشد، یا به آسمان که چگونه برافراشته شده و تا میلیونها سال نوری گسترش مکانی یافته، یا به کوهها که چگونه نصب شده و از جابجائی و حرکت ناشی از انتقال قشر مذاب و تحولات پوسته جامد محفوظ مانده و یا به زمین که چگونه گسترده شده و قابلیت پذیرائی و نوع انسان را پیدا کرده است...

آنچه در این بخش جلب نظر می کند، همانا برانگیختن نیروی تفکر و تعقل بشر از طریق تحقیق و تبیین در پدیده های پیرامون خود و مشاهده و تجربه و «نظر» در آیات طبیعی می باشد: افلا ينظرون الی... والی... والی...

ج - بخش سوم (آیات ۲۱ تا ۲۶) - محور مشخص این قسمت که پایان بخش سوره است، تأکید بر مسئله «اختیار» و آزادی انسان و خطاب آن به شخص پیامبر (ص) به عنوان مأمور و مجری ابلاغ این «پیام» می باشد. چرا که عظمت و اهمیت مقصد و هدف و پر مخاطره بودن سفر سرنوشت ممکن است راهنمای کاروان راز سر خیرخواهی و مصلحت مجبور به سخت گیری و فشار نسبت به بازماندگان خسته از راه و نشستگان از قیام و ادامه حرکت نماید و اجبار و اکراه و تکلیف و تحمیلی بر آنان اعمال نماید، اما این سفر، سفری دیگر است که قدمهای آن با «قلب» و قوت ایمان برداشته می شود و قلب را نیز قانونی مغایر

با قهر و غلبه و غضب است^۱. پس تنها وظیفه پیامبر در این سفر پرمخاطره، یادآوری کردن و بیدار نمودن خفتگان از خواب غفلت و نسیان است تا آهنگ رحیل بشنوند و به کاروان پیوندند... و جز این وظیفه دیگری ندارد^۲. (فذكر انما انت مذكر)، نه تنها فرمانده ای دیکتاتور^۳ بر آنها نیست تا خواست خود را بر آنها (گرچه به مصلحتشان) تحمیل کند (لست علیهم بمصیطر)، و به زور به «راه» شان بکشاند، بلکه پشت کنندگان از «راه» (الامن تولی) را که قدر آن نشناخته ناسپاسی (کفر) درپیش گرفته اند به حال خود رها می کند و زحمت تذکر را نیز به آنان نمی دهد (فذكر..الامن تولی و کفر). که اینها را خداوند به دلیل اعمالشان به عذاب بزرگتر گرفتار خواهد کرد (فیعذب الله العذاب الاکبر).

در هر حال بازگشت آنان، علیرغم فرار از مسئولیت و خداجوئی ها، نهایتاً بسوی او است و همو در آخرت (نه دیگری در دنیا)، قطعاً به «حساب» شان خواهد رسید: (انّ الینا ایابهم، ثم انّ علینا حسابهم)

این سوره که با «حدیث غاشیه» آغاز و با «حسابهم» ختم شده است، ارتباط عمل و مکتسبات کافران را با عذاب فراگیر نشان می دهد.

۱. مرحوم طالقانی در تفسیر این آیات می گوید: «این آیات شواهدی است که رسالت اسلام متوجه به قلوب و برانگیختن فکر و تعقل است و امر جهاد برای دفع مهاجم و رفع مزاحم است».

۲. توضیح بیشتر در این مورد را می توانید در کتاب «آزادی در قرآن»، انتشارات قلم، ملاحظه فرمائید.

۳. مصیطر از ریشه «سطر» (نوشته) است که گویا دیکته کردن (دیکتاتوری) و اجرای فرمان و قانون نوشته شده دیگری را می رساند.

سوره «فجر» (۸۹)

ارتباط با سوره قبل

این سوره همانند سوره قبل (غاشیه) از دوگانگی مسیر و مقصدی که انسانها برحسب عملکرد خود در ارتباط با خدا و خلق طی می کنند سخن می گوید. با این تفاوت که در سوره غاشیه این دوگانگی را در تفاوت «وجوه»، یعنی اهداف و مقاصدی که انسانها به آن رو می کنند و نتیجه و اثرش در قیامت در وجوه ظاهر می گردد، نشان می دهد (وجوه یومئذ خاشعه... وجوه یومئذ ناعمه)، و در سوره «فجر» بطور اخص و به عنوان نمونه و مثال و مصداق عینی، دوگانگی و اختلاف عملکرد انسانها را در موضوع «رزق» (روزی) و تلقی و عکس العملی که دو حالت مختلف تنگی و گشایش از خود بروز می دهند مطرح می سازد.

در این ابتلاء و آزمایش و اضطراب و کشاکش معیشت، نفوس مطمئنه ای که از پوسته تنگ خودبینی و دنیاپرستی به مدد اندیشه و عقل مرتبط با خالق خارج شده اند (ذی حجر)^۱، به «رضایت» می رسند و در «جنت» داخل می گردند. اما کسانی که در بند تعلقات مال و مقام اسیر شده اند، گرفتار نتایج اعمال خود که بصورت انواع «عذاب» ظاهر می گردد می شوند. آیات هر دو سوره روی مطالب فوق و کلمات: راضیه، جنة، عذاب و... که گویای آن است تأکید و تصریح می نماید:

۱. معنای «حجر» در آیه: «هل فی ذلک قسم لذی حجر»، محدود و حریمی است که خردمندان، با ایمان به خدا و مسئولیت و خشیت در برابر او برای خود قائل می شوند. معنای حَجَر سنگ می باشد و حَجَر سنگ چینی است که چوپانان پیرامون پناهگاه گوسفندان و کشاورزان به دور زمین خود برای محافظت قرار می دهند. این کلمه با «اولی الالباب»، «الذین یعقلون» و «شاکله» به دلیل عنایتی که به داشتن حریم و پوسته محافظ و پیوند با مرکزیت و هسته دارد مفهومی مشترک و مرتبط دارد. معنای عقال (از عقل) و شاکله بندی است که به پای حیوان بسته می شود تا در شعاع معینی چریده و به مزرعه دیگران وارد نشود.

سوره غاشیه: وجوهُ یومئذ ناعمه لسعياها راضیه، فی جنۃ عالیہ... فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر
سوره فجر: یا ایتهَا النَّفْسُ الْمطمئننه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فاذخلی فی عبادی و
ادخلی جنتی... فیومئذ لا یعذب عذابه احد.

موضوع دوگانگی یا تضاد و تقارن در پدیده‌های هستی، در این سوره بصورت بارزتری
در زمینه‌های طبیعت و تاریخ نشان داده می‌شود.

محور مضامین سوره

محور اصلی این سوره بیان قانونمندی «حرکت» در پدیده‌های هستی و وجود مقاطع و
سرفصل‌های مختلف و متغیر در جریان حرکت می‌باشد. یکی از این پدیده‌ها خورشید و
زمین، و ارتباط آنها از نظر حرکات وضعی و انتقالی و تاریکی و روشنایی ناشی از وضعیت
تابش نور است، و دیگری جوامع انسانی و تاریخ اقوام و ملت‌ها می‌باشد که برحسب
موقعیت و موضع انسانها در برابر حق و باطل (بجای روشنایی و تاریکی)، و فساد و طغیان
یا صلاح و تقوی، حالت و سرنوشت مختلفی خواهند داشت.

در هر حال همانطور که وضعیت خورشید و زمین و شبانه‌روز و فصلی که از تفاوت
فاصله و حرکت آنها حاصل می‌شود ثابت نبوده و دائماً تغییر و تحول پیدا می‌کند و
بخاطر آن گاهی در تاریکی مطلق شب بسر می‌بریم، پس از آن رقیق شدن تاریکی و
برچیده شدن تدریجی پرده شب را می‌گذرانیم و سرانجام طلوع فجر و انفجار نور و دامن
گستراندن صبح روشن را مشاهده می‌کنیم، وضعیت جوامع انسانی و رژیم‌های ظالم و فاسد
حاکم بر آنها نیز ثابت و دائمی نیست و یکسره در معرض تطوّر و تحول و تغییر قرار دارد.
اگر تغییرات در طبیعت آسمان معلول اختلاف نسبت نور و تاریکی می‌باشد، تغییرات در
تاریخ و سرنوشت جوامع انسانی نیز معلول اختلاف نسبت حق و باطل در میان مردم و
عملکرد آنها در ارتباط با موازین آن می‌باشد. به این ترتیب طبیعت و تاریخ الگویی مشترک
دارند و هر دو از یک قانونمندی تبعیت می‌کنند. کسی که تغییر و تناوب و طلوع و غروب
را در تحولات شبانه‌روزی مشاهده می‌کند باید از این مدل و مثال محسوس به نظامی
عمومی و کلی‌تر که حاکم بر بقیه حرکات هستی، از جمله تحولات جوامع انسانی و
جریانات سیاسی اجتماعی آنست پی برده از آن عبرت گیرد و این از مهمترین پیام‌های
سوره فجر است. درست است که تغییرات اساسی در جوامع انسانی و نظامات سیاسی
اجتماعی آن همانند تغییرات شبانه‌روزی نظم تناوبی قابل محاسبه‌ای ندارد و به دلیل نقش
اراده و عمل اختیاری انسان بجای ۲۴ ساعت گاهی قرن‌ها به طول می‌انجامد، اما آنچه مسلم

است و به گواهی قطعی تاریخ رسیده، در پس هر شب ظلمانی جور و جهلی طلوع فجر و صبح روشنی در افق اقوام مشاهده شده است و همواره نمرودها و فرعونها و قیصرها و ابوسفیان‌ها با طلوع فجر ملت‌ها و بعثت مردانی مبشر نور و هدایت همچون: ابراهیم، موسی، عیسی و محمد (علیهم‌السلام) در تاریکی ذاتی خود ساقط شده‌اند.

قضایات انسانهای سطحی‌نگر، تابع جوّ سیاسی و جریانات مقطعی و موقت حاکم بر روزگاری باشد، اگر در دوران شب گونه تسلط طاغوت‌ها زندگی کنند آنرا ابدی و جاوید پنداشته به ترس و تسلیم یا نفی و نومیدی دچار می‌شوند و اگر نور امیدی در افق محرومین و مستضعفین سرزند و بساط ظالمان به اراده الهی برچیده شود و محرومان به امامت و پیشوائی برسند بازهم چنین وضعی را ابدی و جاوید پنداشته تلاشی در پاسداری از دستاوردهای مبارزه و جهاد و محافظت از حقوق مردم در برابر فرصت‌طلبان و منافقان بعمل نمی‌آورند و هرگز بازگشت شب تیره استبداد و فساد و طغیان را باور نمی‌کنند. در هر حال اگر قرار بود وضع جوامع انسانی ثابت می‌ماند، با قدرت گرفتن تصاعدی جباران و ضعف و ذلت روزافزون ملت‌ها هرگز نجات و رهائی ممکن نمی‌شد و اگر قرار بود ملت‌ها با تجربه دوران طولانی استبداد و اسارت، قدر آزادی و رهائی را شناخته شکر نعمت بجای می‌آوردند هرگز راه بازگشتی برای پاسداران شب باقی نمی‌ماند، اما حقیقت چنین است که همچون شب و روز، حق و باطل تناوب دارند. از آنجائی که ما به تسلط طولانی تاریکی (و لیل عشر)، رقیق شدن و زوال تدریجی تاریکی (واللیل اذا یسر) و طلوع فجر خو گرفته و به آن عادت کرده‌ایم، کمتر عظمت و قدرت آنرا درک کرده و از آن درس می‌گیریم، این تغییرات که مشهود و محسوس همگان است، از یک طرف حرکت و تغییر و تحول را اثبات می‌نماید و از طرف دیگر اصالت و برتری نور را بر تاریکی نشان می‌دهد. حق و باطل، خیر و شر، صلاح و فساد نیز که صورتهای دیگری از تضاد روشنائی و تاریکی هستند، هرگز ثابت و لایتغیر نمی‌باشند، گرچه اغلب برتری باطل و شر و فساد را شاهد هستیم، ولی اولاً تسلط این تاریکی‌ها بدلیل غیبت نور حق از ناحیه حق‌طلبان است. ثانیاً همین ظلم و ظلمت‌ها مقدمه و وسیله بیداری ملت‌ها و ابتلائی برای رشد مردم گشته نفس تضاد و تعارض و درگیری و درآمیختگی موجب پالایش و خلوص و صدق و صفای مؤمنین می‌گردد.

آنچه گفته شد اختصاص به این سوره ندارد، گرچه مضامین سوره فجر از زوایا و ابعاد گوناگونی قانونمندی «حرکت و تغییر» را تبیین نموده و جلوه‌های مختلف این اصل کلی را در طبیعت و تاریخ و دنیا و آخرت نشان می‌دهد، اما کسانی که روح قرآن را درک کرده

باشند از خلال آیات و سوره‌های دیگر نیز این حقیقت و انطباق آنرا با وضعیت جامعه خود درک می‌کنند. نمونه آن دست‌پرورده و تربیت شده پیامبر، یعنی علی‌شاگرد اول مکتب اسلام است که قرآن ناطق بود و قول و کردارش از این سرچشمه نشئت می‌گرفت. مضامین سرگنده‌های ابتدای این سوره و انطباق آنرا با تحولات اجتماعی، چه نیکو در گفتار آن حضرت خطاب به منکرین نقش فجرگونه پیامبر و اهل بیتش مشاهده می‌کنیم آنگاه که فرمود:

بنا اهتديتم الظلماء وتسئمت العلياء، و بنا انفجرتم عن السرا^۱

تفصیل مطلب در سوره اسراء

حال که سخن به اینجا رسید خوب است به آیات مشابهی از سوره اسراء (بنی اسرائیل) که قوانین حرکت و تغییر و تحول را در زمینه‌های مختلف نور و تاریکی، دخول و خروج در انجام کار، حق و باطل، ایمان و ظلم، نعمت (خیر) و شر، نشان می‌دهد اشاره‌ای بنمائیم.

ابتدا این آیات را نقل می‌نمائیم آنگاه توضیح مختصری پیرامون آن می‌دهیم: (معنای اسراء که حرکت شبانه است با کلمه «یسر» در آیه «والیل اذا یسر» سوره فجر هماهنگ است) اقم الصلوة للذک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجران قرآن الفجر کان مشهوداً و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً.

و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً
و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خساراً
و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و ناء بجانبه و اذا مسه الشر کان یؤساً
قل کل یعمل عل شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلاً.

(آیات ۷۸ تا ۸۴)

این آیات که از انطباق اوقات نماز با مقاطع و سرفصل‌های متغیر شبانه‌روز (اوج

۱. (ابتدای خطبه ۴ نهج البلاغه) از طریق ما تاریکی‌های جهالت را پیموده به هدایت رسیدید و به مراتب بلند (سیادت) نائل شدید و به واسطه ما از سرار (واپسین لحظات شب - روزهای آخر نظام جهل و جور) انفجار کردید (از تاریکی باطلوع فجر به روشنائی روز و هدایت رسیدید)

روشنائی روز به هنگام ظهر در لحظه آغاز برگشت خورشید بطرف مغرب، اوج تاریکی شب به هنگام غیبت کامل خورشید، هنگام طلوع فجر و بازگشت مجدد خورشید و بالاخره در نیمه‌های شب که تاریکی و سکوت طولانی همه‌جا را فرا گرفته) آغاز می‌شود، هماهنگی نماز را با یک دور کامل حرکت زمین به دور خورشید نشان می‌دهد. اگر مسلمان کوشش کند نمازهای خود را آنطور که قرآن مشخص کرده و رسول اکرم و اولیاء دین عمل می‌کرده‌اند در پنج وقت، هماهنگ با تحولات شبانه‌روزی بخواند، علاوه بر معانی و اذکار نماز، درس‌های آموزنده‌ای از قوانین حاکم بر طبیعت خواهد گرفت.

این درس‌ها را آیات فوق در سه جمله‌ای که با فعل امر «قل» آغاز شده، و نوعی اقرار و اعتراف یا تلقین به خود را می‌رساند، نشان می‌دهد. اولین درس، درخواست از پروردگار برای دخول و خروج صادقانه و تسلط یاری شده خدائی در هر امری است که همانند شبانه‌روز مداری بسته و دوری کامل دارد، یعنی حرکت و تلاش و تغییر و تحول من در انجام وظائف قرین صداقت و خیر باشد. درس دوم اعتراف و باور باین حقیقت است که با آمدن حق، باطل می‌رود و باطل قطعاً رفتنی است. درک این مسئله که تاریکی اصالتی ندارد و تنها به دلیل فقدان نور است، حق‌طلبان را امید و انتظاری می‌بخشد که با انتخاب موضعی حق‌گرایانه، باطل را از صحنه خارج سازند. و بالاخره درس سوم اعتراف به این حقیقت است که هرکس براساس «شاکله» خود عمل می‌کند، معنای شاکله همان گونه که گفته شد قید و بندی است که انسان خود را به آن وابسته کرده و بتدریج سجه و عادت و طبیعت او می‌شود. اصل این کلمه از «شکل» به معنی بستن چارپایان گرفته شده که آنها را مقید به حرکت در شعاع ریسمانی که به پای آنها بسته شده می‌کند. منظور اینکه انسان نیز اگر معتقد و مقید به قانون (شرع یا عرف) و محدوده و حریمی برای امیال و هوسهای خود نباشد، همچون حیوانی که بند خود گسیخته باشد به حقوق دیگران تجاوز خواهد کرد. پس عملکرد هر انسانی وابسته به نظام اعتقادی و میدان عمل و حرکتی است که برای خود قائل شده باشد. و از آنجائی که این حد و حریم، جنبه درونی و اعتقادی دارد، تشخیص و قضاوت آن برای دیگران قطعی و مسلم نمی‌باشد و باید پذیرفت که تنها پروردگار آگاه به میزان هدایت انسانها است (فربکم هو اعلم بمن هو اهدی سبیلاً). این درس نیز همچون دو درس دیگر، حرکت و تحول را نشان می‌دهد. جالب اینکه معنای «شاکله» با معنای «ذی حجر» که در سوره فجر آمده هماهنگی نزدیکی همچون هماهنگی آیات فوق با کل سوره فجر دارد.

و اما درمیان سه درس فوق، دو حقیقت دیگر هم بیان می‌شود؛ یکی اینکه آیات قرآن

که شفاء و رحمت برای مؤمنین است، ظالمان را جز خسارت نمی افزاید.^۱

در اینجا نیز دوگانگی نور و تاریکی، حق و باطل، خیر و شر را در متن حرکت و تحول به شکل دیگری می بینیم. دیگر اینکه انسان موجودی کم ظرفیت و بی طاقت در متن این حرکت و در برخورد با شرایط و اوضاع و احوال متحول و متغیر آن است. بطوری که اگر برخورد از نعمت و راحتی و رفاه باشد دچار خودبینی شده از خدا اعراض می نماید و اگر گرفتار نتایج شر اعمال خود یا دیگران گردد خود را می بازد و مأیوس می شود، یعنی آن استواری و استحکامی را که حرکت در مدار زندگی و تحمل شدائد آن نیازمند است، فاقد می باشد. این آیه نیز دقیقاً همان مفهوم آیات ۱۵ و ۱۶ سوره فجر را تداعی می نماید.

۱. نقش اختیار که وجه امتیاز انسان با حیوان و گیاه است در همین جا ظاهر می شود که شرایط خارجی تأثیر جبری روی عملکرد او نداشته از جهاتی و در مواردی با خواست و اراده او دگرگون می شود. بنابراین بر حسب اینکه انسان چه موضعی در برابر جریان حوادث و اوضاع و احوال داشته باشد و چگونه با حق و باطل برخورد کند مکتسباتش تفاوت می کند. این حقیقت را مولانا در ابیات مفصلی بیان کرده که قسمتی از آن چنین است:

مردو گون زنبور خورند از محل	لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل
هر دو گون آهو گیاه خورند و آب	زین یکی سرگین شد و زان مشک نایب
هر دو نی خورند از یک آب خور	این یکی خالی و آن پراز شکر
صد هزاران این چنین اشباه بین	فرقشان هفتاد ساله راه بین
این خورد گردد پلییدی زوجدا	آن خورد گردد همه نور خدا
این خورد زاید همه بخل و حسد	آن خورد آید همه نور احد
این زمین پاکست و آن شوره است و بد	این فرشته پاک و آن دیواست و دد
هر دو صورت گر به هم ماند رواست	آب تلخ و آب شیرین را صفاست

تقسیمات سوره

این سوره را با توجه به مضامین آن می توان به ۵ قسمت مستقل و مرتبط با هم تقسیم نمود که ذیلاً عبارتند از:

۱- (آیات ۱ تا ۵) تضاد نور و تاریکی- در این قسمت چهار سوگند به: فجر، شبهای دهگانه، شفع و وتر، هنگامی که شب به تدریج سپری می شود، به ترتیب آمده است که با جواب: «هل فی ذلک قسم لذی حجر» نتیجه گیری می شود. مراحل فوق که هر کدام اشاره به مقطعی خاص از جریان تغییر و تحول در حرکت شبانه روزی است، تنها برای کسانی که پایبند به مداری بسته به عنوان حریم و حدود الهی هستند پیام آور است. «ذی حجر» کسانی هستند که همچون زمین به دور خورشید عالم تاب می گردند و از او کسب نور هدایت می کنند.

اگر می خواستیم نظم و ترتیب تحولات شبانه روزی را رعایت کنیم لازم بود آیه اول (والفجر) را در انتهای سوگندها پس از «واللیل اذا یسر» قرار می دادیم. اما بنظر می رسد برای نشان دادن تضاد «والفجر» با «ولیل عشر» و یا بخاطر اصالت دادن به فجر، این مرحله مقدم قرار گرفته و حتی عنوان سوره نیز از آن اخذ شده است.

شفع و وتر، گرچه معنایی عمومی و گسترده دارند و اصل کلی افزایش و پیوستگی و کاهش و جدائی را در پدیده ها نشان می دهند، در اینجا بنظر می رسد همان تداخل تدریجی نور خورشید در دل تاریکی و پوشش تدریجی یرده شب بر چهره روز باشد.

۲ (آیات ۶ تا ۱۴) تضاد حق و باطل یا صلاح و فساد - پس از نتیجه گیری «هل فی ذلک قسم لذی حجر» از سوگندهای ابتدای سوره، نظر مخاطب را از طبیعت به تاریخ معطوف می نماید و جلوه دیگری از حرکت و تحول را در بستر جوامع انسانی و اقوام گذشته تاریخ نشان می دهد. در اینجا نیز عیناً همان تاریکی مطلق جهل و جور، سپری شدن تدریجی سلطه ستمگران، و طلوع فجر مستضعفان را شاهد هستیم که مانند شبانه روز دور کاملی را در امت های پیشین نشان می دهد.

در این قسمت از سه قوم: عاد، ثمود و فرعون نام می برد و هر کدام را با آثار چشم پرکن معماری و بناهای با شکوه عوام فریب معرفی می نماید، قوم عاد با شهر بی نظیر ارم که دارای کاخهایی با ستونهای برافراشته بود، قوم ثمود که در دل سنگ خانه های با شکوه خود را حجاری می کردند تا احساس جاودانگی و اطمینان کنند و بالاخره فرعون صاحب اهرام کوه پیکری که پایه های عظیم آن همچون میخ در زمین فرو رفته بود (اهرام مصر

مقبره فراغت است که بخاطر ابدی شدن، آنها را مومیائی کرده به همراه انواع غذاهای ماندگار در چنین بناهای عظیمی مدفون می کردند). اینها سمبل های طغیان و گسترش فساد در زمین بودند که بندگان خدا را برده خود ساخته، با استثمار و بهره کشی از آنها، چنان بناهای باشکوهی را بالا می بردند، این کاخها و مقابر عظیم که بعضاً آثار آنها باقیمانده است، بیانگر سلطه طولانی «نظام شب» بر جوامع انسانی و طغیان تجاوز فرد و طبقه ای بر توده های محروم و مستضعف است، اما همان طاغوت هایی که با تازیانه شکنجه و عذاب، بردگان را مجبور می ساختند سنگهای عظیم چنان بناهایی را به نیروی نحیف خود بالا برند، سرانجام خود گرفتار تازیانه عذاب الهی شدند (فصَّبَ عَلَیْهِمْ رِبْكَ سَوْتَ عَذَابٍ) و همچون میلیونها برده که بخاطر ضعف و ذلت در میان پی و پایه های این کاخها مدفون می شدند، در زیر بار سنگین ظلم و ستم خود مدفون گشتند. چرا که پروردگار تو در کمین است (وان رِبْكَ لِبِالْمِرْصَادِ) و عامل ربوبی مکمونی که پدیده های عالم را تدبیر می نماید در برابر عوامل و انگیزه های مخالف خیر و کمال بی تفاوت و خنثی نمی باشد. همان نیروئی که جهان هستی را می گرداند و انسان را به رشد و کمال هدایت می نماید، موانع راه تعالی او را از پیش پایش برمی دارد و در فواصل تاریخ گهگاه بصورت عذاب طاغیان و مفسدین ظاهر می گردد.

در این آیات سه بار کلمه «ربک» تکرار شده که نقش تدبیر و تربیت پروردگار عالم را در امتحان و ابتلای تاریخی اقوام نشان می دهد، گرچه تسلط نظام شب گهگاه طولانی می شود ولی همه آنها وسیله انفجار بنای ظلم و مقدمه طلوع فجر پیامبرانی همچون هود، صالح و موسی (علیهم السلام) (میان اقوام عاد، ثمود و فرعون) برای هدایت اقوامی از تاریکی بسوی نور گشته است.

۳. (آیات ۱۵ تا ۲۰) 'تقابل گشایش و تنگی روزی - پس از نشان دادن نمونه های تضاد و تقابل در طبیعت و تاریخ و حرکت و تحول ناشی از آن، در این آیات شکل دیگری از دوگانگی در مقام و موقعیت انسان را از نظر رزق و رفاه نشان می دهد. این دوگانگی که بنابه حکمتی بخاطر ایجاد حرکت و تلاش و صرفاً به منظور ابتلاء انسان قرار داده شده است موجب غرور برخی و یأس برخی دیگر می شود. اندیشه محدود انسان کم ظرفیت که قضاوتش براساس موقعیت های موجود و مقطعی شکل می گیرد. هرگونه اکرام و انعام ربوبی را که موجب مقام و موقعیت اجتماعی او و راحتی و رفاهش شده به حساب لیاقت و کاردانی خود می گذارد و گوئی خدا را در خدمت خود گرفته باشد می گوید: «ربی اکرم من!» و برعکس اگر روزی اش تنگ گردد، تقصیر بی همتی خود یا ستم طبقاتی دیگران را به گردن

خدا می اندازد و می گوید: «ربی اهانن!»، در هر حال همیشه ضمیر من (ی) را بکار می برد و جهان و حوادث و حقایق آنرا از دریچه تنگ منافع آنی و دنیائی خود می نگرد.

در این آیات از اکرام و انعام ربوبی که برخوردار از امکانات معنوی و مادی را می رساند نام می برد (فاکرمه و نعمه)، شکر چنین نعمتی باید انعکاس آن به بندگان خدا باشد، اما با فراموشی سرپرستی و اکرام پروردگار و انعام بیکران او، نه یتیمی را اکرام می کند و نه ترغیبی به اطعام بینوایان می نماید:^۱ (کلا بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین).

وقتی رحم و مروت و دلسوزی و دردمندی از جامعه ای رخت بر بست، همچون بنائی که ملات میان اجزاء آن ریخته باشد، آحاد جامعه متفرق و متلاشی می شوند و هر کدام سعی می کنند هر چه بیشتر منافع فردی خود را تأمین نمایند، در این صورت میراث تلاش دیگران را خواهند بلعید و عشق جمع آوری مال و ثروت را در خود زنده خواهند کرد: و تأکلون التراث اکلاً لماً و تحبون المال حباً جما.

۴- آیات ۲۱ تا ۳۰ (آخرت) - این قسمت که با کلمه «کلا» آغاز شده، فصل کاملاً مستقلی را با توصیف صحنه های آخرت نشان می دهد. اینک نتیجه و حاصل تضادها و تفاوت های رشد یافته در نفوس انسانی بروز می نماید و هر کس محصول مکتسبات خود را دریافت می کند. آغاز این مرحله، زمانی است که زمین با همه کاخها و استحکاماتی که جباران با تکیه بر آنها احساس ثبات و سلطه و جاودانگی و خلود می کردند درهم کوبیده می شود و طلوع فجر فراگیر قیامت همه چیز را منفجر می نماید. در آنروز خورشید تابان از افق غیب سرزده و همه چیز به نور حق هویدا می گردد. این روزی است که کارنامه عمل هر کسی به دستش داده می شود (همچون روز پایان تحصیلات که پس از گذران ایام طولانی و سخت مدرسه و دانشگاه، هر کس با اندیشه به گذشته و زنده کردن خاطرات دوران درس و دل بستگی، صف معلمین و کتابهائی را که در این مدت با آنها سروکار داشته در ذهن خود رژه می دهد). اکنون همه زمینه های بالقوه رشد و کمال انسان و تمامی امکاناتی که برای تربیت او فراهم شده بود یادآوری می شود تا معلوم گردد تا چه حد شاکر این نعمات بوده و چگونه خود را ساخته است (و جاء ربک و الملک صفّاً صفّاً). همانطور که روز امتحان

۱. گویا اکرام یتیم به دلیل نیاز عاطفی انسان به ارتباط شخصی و مستقیم با یتیم است تا عواطف و احساسات خیرخواهانه و لطف و رحمتش تقویت شود. در حالی که اطعام مساکین نیاز آنچنانی به تماس مستقیم و شخصی ندارد و می تواند بصورت تعاونی و دسته جمعی انجام شود. به همین دلیل هم در مورد دوم کلمه «تحاضون» را بکار برده است که برانگیختن جمعی برای انجام این مسئولیت اجتماعی است.

نهائی، آموزش هائی که تمامی معلمین داده‌اند، (نه خود آنها) ظاهر و بارز و پس داده می‌شوند، در قیامت نیز «رب مضاف» هر کس که همان تربیت‌های اخذ شده فرد از پروردگار خویش می‌باشد، (نه رب مطلق) آورده می‌شود، چرا که پروردگار جا و مکانی ندارد که از جایی به جای دیگر آورده شود و صفات ذاتی او برخلاف صفات اضافی‌اش که انعکاس آن به آفریدگار می‌باشد در معرض تغییر و تحول قرار نمی‌گیرد.

و اما آمدن فرشتگان (جاء ربك و الملك) بصورت صف اندر صف نیز همان داستان آفرینش انسان و سجده تمامی ملائک (مگر ابلیس) را تداعی می‌کند که تأویل آن بتدریج در مدت حیات دنیائی انسان تا روز قیامت تحقق می‌یابد.

انسان همانند کودکی که در اولین کلاس مدرسه ثبت‌نام می‌نماید و فرشتگان همچون معلمین متعددی که بتدریج همگام با رشد او در سالهای تحصیلی آینده در خدمت رشد و تربیتش قرار می‌گیرند (معنای سجده ملائک)، هدف مدرسه وجود را تحقق می‌بخشد. در روز امتحان معلمین به صف درمی‌آیند تا انعکاس معلومات آنها در وجود یکایک شاگردان مشخص گردد، در روز قیامت نیز، که تسلط تدریجی انسان بر طبیعت و نیروهای گرداننده آن تحقق یافته، فرشتگان به صف درمی‌آیند تا به فعلیت رسیدن استعدادها را شهادت دهند.

به این ترتیب جهنم اعمال کسانی که استعدادهای خود را سوخته و تباه کرده‌اند همچون کارنامه‌ای سیاه آورده می‌شود و اندوه حسرت بار و افسوس نومیدی ببار می‌آورد. گرچه انسان، هرچند در خواب غفلت و نسیان هم باشد، در این محضر بیدار و هشیار می‌شود، ولی چه سود که زمان کار گذشته است. برای کسی که در مدرسه و در دانشگاه درس می‌خواند، دوران تحصیل جز کار و تلاش و رنج و سختی چیز دیگری نیست، امید راحت و رفاه را جز با خاتمه تحصیل در خود نمی‌پرورد و در آن هنگام بر حسب معلومات و مدرکی که کسب کرده وارد اجتماع می‌شود و حقوق و مزایا می‌گیرد. در یوم الحساب نیز کسی که برای آینده خود تدارکی ندیده باشد حسرتها خواهد خورد (يقول يا ليتني قدمت لحيوتي). در آن روز کسانی که بندگان خدا را عذاب می‌دادند و به بند اسارت و بردگی می‌کشیدند خود نیز به این سرنوشت دچار می‌شوند (فيومئذ لا يعذب عذابه احد و لا يوثق وثاقه احد) و برعکس، کسانی که بر موج جریان زندگی سوار شده و در تلاطمات و بالا پائین رفتنهای آن خود را نباخته و بجای اضطراب و ناآرامی به سکون و اطمینان نائل شده‌اند و اکرام و انعام خدائی را بصورت اکرام یتیم و اطعام مسکین منعکس کرده‌اند، مخاطب ندای: «يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي» قرار می‌گیرند. اینها کسانی هستند که بجای تعبد نسبت به طاغوت همچنان

جدول فوق وضعیت ۳۰ سوره را که به ترتیب از نظر کاربرد نسبی نام رب (تعداد کلمات به تعداد نام رب) درجه آماری بالاتری دارند نشان می دهد. اولین ردیف سوره «الرحمن» می باشد که بطور متوسط بازای هر $9/75$ کلمه آن یکبار نام رب بکار رفته است. البته ۳۱ مورد آن در ترجیع بند تکراری «فبای آلاء» یکما تکذبان قرار گرفته است که اگر آنرا یک آیه به حساب بیاوریم وضعیت تفاوت می کند. در ۱۰ ردیف اول عموماً سوره ها دارای یک تا سه مورد نام رب هستند، اما سوره فجر با ۸ بار تکرار این نام، وضعیت ممتاز و مشخصی دارد. ناگفته نماند اگر نسبت را کنار بگذاریم و تنها به تعداد کل کاربرد این نام در سوره ها توجه داشته باشیم، سوره اعراف که در این جدول نیامده با ۶۵ بار نام رب مقام اول را در قرآن دارد. و پس از آن سوره های هود (۴۳ بار) کهف (۳۸ بار) و شعراء (۳۶ بار) قرار دارند.

در جدول فوق سیزده سوره با اینکه دارای یک الی سه مورد نام رب هستند، به دلیل کم بودن تعداد کلمات ردیفهای بالا را اشغال کرده اند. اگر این سوره ها را در نظر نگیریم اهمیت سوره های دیگر همچون: فجر، قلم، جن، نازعات و شعراء از این نظر بیشتر آشکار می گردد.

سوره «بلد» (۹۰)

ارتباط با سوره قبل

این سوره نیز همچون سوره «فجر» جریان متلاطم و پرتحرک امواج زندگی انسان را با زیر و بم‌ها، آرامش و خروش‌ها و تحول و تطورهایش نشان می‌دهد. محور هر دو سوره تبیین جوهر حرکت در پدیده‌های عالم و تضاد و تقابلی است که موجب اختلاف و دگرگونی و نهایتاً رشد و کمال و پیدایش گونه‌های برتر می‌گردد.

در سوره فجر اختلاف و تضاد را در طبیعت و تاریخ و در رزق و معیشت مردم مشاهده کردیم. «حرکت» و «گردش» خورشید و زمین، توالی شب و روز را بوجود می‌آورد و با آنکه تاریکی از خود اصلاتی ندارد و معلول عدم حضور نور است، شب و روز و تاریکی و روشنایی تضاد و تقابلی را موجب می‌شوند که محصول آن اختلاف درجه حرارت، پیدایش باد، انگیزش ابرها، ریزش باران حیات بخش و... می‌باشد. حق و باطل نیز به همین سان در جوامع انسانی جریان دارد و آدمی دائماً در معرض ابتلاء و امتحان و گردش متغیر روزگار می‌باشد^۱. علاوه بر این، اختلاف موقعیت‌های مادی و مقامی نیز در جوامع انسانی، رقابت‌ها و تقسیم وظائفی را موجب می‌شود که محصول آن ترقی و تعالی نهائی انسان است. در این سوره علاوه بر تبیین حرکت و دوگانگی و تضاد در زندگی انسان که با عبارات و واژه‌های: اصحاب المیمنه، اصحاب المشمشه - الذین آمنوا - الذین كفروا - نجدین و ... نشان

۱. آل عمران ۱۴۰ - ... و تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین امنوا و یتخذ منکم شهداء والله لا یحب الظالمین. و ما این روزگار (دوران شکست و پیروزی، قدرت و ضعف و...) را بین مردم می‌گردانیم تا خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند بشناسد و از شما گواهانی (نمونه‌های قابل رؤیت و عبرت و آموزش دیگران) بگیرد. و خداوند ستمکاران را دوست ندارد.

داده شده مطالب دیگری طرح گشته است که عیناً در سوره فجر ملاحظه می گردد. از جمله آغاز شدن هر دو سوره با سوگند، مخاطب مشترک آن، تأکید بر مراقبت از «یتیم و مسکین»، دوست داشتن «مال»، شرح ماهیت انسان و... که ذیلاً این موارد نشان داده می شود:

آیه	سوره فجر	آیه	سوره بلد
۳	وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ...	۱	لَا اِقْسَمُ بِهِذَا الْبَلَدِ ... وَالدَّوْمِ وَلَد...
۶	الم تر كيف فعل ربك بعاد ...	۲	و انت حل بهذا البلد ...
۱۷	كلا بل لا تكرمون «اليتيم» ...	۱۵	«يتيماً» ذا مقربه ...
۱۸	ولا تحاذون على «طعام» «المسكين» ...	۱۶	«اطعام» في يوم ذي مسغبه... «مسكيناً»...
۲۰	و تحبون «المال» حباً جما ...	۶	يقول اهلك «مالاً» لبدأ ...
۱۵ ۲۳	فاما «الانسان» ... يوم يتذكر «الانسان» ...	۴	لقد خلقنا «الانسان» في كبد ...

تبیین سوگندها

سوگندهای ابتدای این سوره، نمونه و مثال و مصداقی از رنجهای سختی های جانفرسای انسان را در ظرف محدود تاریخ و جغرافیای شهر مکه، که بستر توحید و تسلیم بوده است، نشان می دهد. از یک طرف تاریخ این شهر، که گویا قدیمی ترین قطعه ای باشد که در دوران پیدایش خشکی ها سر از اقیانوس ها برآورده، صحنه اصلی و مرکز تجلی توحید و تصادم حق و باطل بوده است و از طرف دیگر وضعیت طبیعی و جغرافیای آن نشان دهنده نهایت محرومیت از منابع طبیعی و استعداد کشاورزی و تمدن می باشد.

به تصریح قرآن، اولین خانه ای که برای «ناس» (توده مردم، نه سلاطین و جباران) برپا شد، همان است که در مکه مبارکه واقع است^۱. و برحسب اخبار و روایات موثق، «آدم» اولین پیامبری بوده است در این خانه مستقل و آزاد از مالکیت و متعلق به مردم، برخی مناسک را که امروز حجاج انجام می دهند انجام می داد^۲. و حضرت ابراهیم که اولین امام

۱. آل عمران ۹۶ - اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا...

۲. صحیفه سجادیه - و آدم اَوَّلَ الْمُتَذَلِّلِينَ بِحُلُقِ رَأْسِهِ فِي حَرَمِك...

انسان و بنیانگذار امامت بود^۱، این خانه را از روی آثار ویرانه و پایه‌های باقی‌مانده آن به کمک فرزندش اسمعیل مجدداً برپا نمود^۲ و کانون توحید را بصورت «شهری» بنیان نهاد^۳ و از آن به بعد این شهر، شاهد شرک و توحید در بستر تاریخ و صحنه درگیری حق و باطل بوده است.

از نظر جغرافیایی و وضعیت طبیعی، برای نشان دادن محرومیت این سرزمین از امکانات زندگی، به کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه استناد میکنیم که خود زاده این شهر و آگاه بر آن بوده است^۴:

«... پس خداوند خانه خود را در سنگلاخ‌ترین سرزمینی که کمترین خاک و کلوخ (قابلیت کشاورزی و دامداری) را دارا است و تنگ‌ترین دره‌ها که در کناره‌ای از زمین واقع است قرار دارد. بین کوه‌های ناهموار، ریگ‌های روان، چشمه‌های کم‌آب، و قراء دور از هم که نه شتر در آنجا فربه می‌شود، نه اسب و نه گاو و گوسفند.

... و اگر می‌خواست خانه محترم و عبادتگاه‌های بزرگ خویش را بین باغها و جویها و زمین نرم و هموار با درخت‌های بسیار و با میوه‌های در دسترس و ساختمان‌های بهم پیوسته، و قراء نزدیک به هم، و بین گندم سرخ‌گونه، و مرغزار سبز، و زمین‌های پر گیاه بستان‌دار، و کشت‌زارهای تازه و شاداب، و راه‌های آباد قرار دهد می‌توانست و در این صورت ...

و این چنین است که شرایط تاریخی و جغرافیائی این شهر دست به دست هم داده‌اند تا سخت‌ترین زمینه امتحان و ابتلای انسان را فراهم سازند و در متن شدائد، مجاهد و مکاره رشد و کمال او را ممکن سازند:

... و لکن الله یختبر عباده بانواع الشدائد، و یتعبد لهم بانواع المجاهد، و یتلیمهم

۱. بقره ۱۲۴ - واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاطمه قال انی جاعلک للناس اماماً قال ومن ذرینتی قال لاینال عهدی الظالمین.

۲. بقره ۱۲۷ - واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسمعیل... حج ۲۶ - واذ یؤانسان ابراهیم مکان البیت...

۳. بقره ۱۲۶ - واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلداً آمناً

۴. قسمتی از خطبه قاصعه (۲۳۴) نهج البلاغه - ... ثم وُضِعَ باوَعَر بَقَاعِ الارضِ حَجَرًا، وَاَقْلَ تَنَاتِی الدُّنْیَا مَدْرًا، وَاضْبِقْ بِطُورِ الْاَدْوِیَةِ قَطْرًا، بَیْنَ جِبَالٍ خَشْنَةٍ، وَرَمَالٍ دَمَثَةٍ، وَعِیُونٍَ وَشَلَّةٍ، وَقُرَى مَنقَطَعَةٍ، لَا یَرْکُوبُهَا خَفٌّ، وَ لَا حَافِرٌ وَلَا ظَلْفٌ... و لو اراد سبحانه ان یَضَعَ بَیتَهُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَ الْعِظَامِ بَیْنَ جَنَاتٍ وَ اَنْهَارٍ، وَ سَهْلٍ وَ قَرَارٍ، جِمْ الشَّجَارِ، دَانِی الثَّمَارِ، مَلْتَفِ الْبُنَى، مُتَّصِلِ الْقُرَى، بَیْنَ بَرَّةٍ سَمْرَاءَ، وَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَ اَرِیَافٍ مُحَدَّقَةٍ، وَ عَرَاصٍ مُعَدَّقَةٍ وَ زُرُوعٍ نَاصِرَةٍ، وَ طَرِيقٍ عَامِرَةٍ...

بضروب المکاره...^۱

و این چنین است که خداوند به این شهر سوگند می خورد. لا اقسم بهذا البلد. و اما آیه دوم (و انت حلٌ بهذا البلد) که حلول پیامبر را در این شهر با ریشه ها و پیوندهای عمیق و گسترده اش با تاریخچه آن نشان می دهد، نشانه دیگری است از رنجها و سختی هایی که پس از بعثت و قیام آن حضرت برای مؤمنین پیش آمد. ابراهیم (ع) که تجدید کننده این بنا بود، به هنگام بالا بردن پایه های آن، پس از دعای قبول این تلاش و توفیق تسلیم خود و ذریه اش، پیدایش امتی را از این نسل در آینده ای دور آرزو می کند که یکسره تسلیم خدا باشند، تا از گلستان سلم و سلامت، سرانجام آنچنان گلی شکفته و برانگیخته شود که بندگان را تعلیم کتاب و حکمت دهد و تزکیه شان نماید: «رَبَّنَا و ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ...»^۲

و اینک محمد (ص) که برانگیخته شدنش بزرگترین «حمد» و ستایش را نسبت به پروردگار عزیز و حکیم برمی انگیزد، پس از قریب چهار هزار سال دعای ابراهیم (ع) را تحقق می بخشد. نهالی که باغبان اولیه این گلستان قرن ها قبل غرس کرد اینک به بار نشسته و میوه و محصول نهائی خود را عرضه می نماید. محمد (ص) برخاسته از ریشه و تنه این درخت کهنسال اینک غایت وجودی شجره توحید را تحقق می بخشد و از میان تضادها و تصادم های تاریخی این سرزمین فقر و جهالت سر برمی آورد. محمد (ص) به عنوان فارغ التحصیل و محصل ممتاز مدرسه توحید، دعای معمار خانه را به هنگام بالا بردن سنگهای آن برآورده می کند و دعوت ابراهیم را زنده و تکمیل می نماید. اکنون پس از سلطه طولانی تاریکی شرک و کفر بر این سرزمین، طلوع فجر نبوت، نور هدایت را بار دیگر بر زمین می تاباند و استعداد های مرده را زنده می کند. اکنون در چرخه حق و باطل بار دیگر نوبت حق شده است تا مؤمنین را در گردنه های صعب العبور مسئولیت و عقبه های اختیار و انتخاب مدد رساند.

و چنین است که نقش این خاتم پیامبران در احیاء حق و انعکاس گسترده تر ندای سلسله انبیاء سلف، در این شهر که شهر امن و برکت خدا نامیده شده، و در این خانه که خانه مردم شناخته شده، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. و به این ترتیب پس از سوگند به شهر مکه، حلول پیامبر در این شهر مورد تأکید قرار می گیرد... و انت حلٌ بهذا البلد.

۱. همان خطبه... و لیکن خداوند بندگان را به انواع سختی ها می آزماید و با کوششهای گوناگون به بندگی شان می کشاند و به اقسام ناخوشایندی ها امتحان می فرماید...

دومین سوگند این سوره، علیرغم آنکه به ظاهر بیگانه و بی ارتباط با سوگند نخست می نماید، در باطن پیوندی عمیق و ناگسستنی با آن دارد. سوگند به «والد و ماولد» (هرمولد و هر تولید شده)، حقیقتی عام و کلی را در صحنه حیات در ارتباط با قانونمندی سختی و فشار نشان می دهد. همچنانکه فرایند تولیدمثل در عالم حیوانات و انسانها توأم با فشار و درد و رنج می باشد و مولد مانوس و خوگرفته با محیط رحم به آسانی دل از دار موقت خود نمی کند، تولد انسانهای رشد یافته در رحم تاریخ و تحقق ارزشهای متعالی نیز جز پس از درگیری ها و تصادمات حق و باطل ممکن نمی شود. تنها در کوره چنین فتنه و ابتلائاتی است که جوهر هر انسانی شناخته می شود و صیقل و صفای روحی اش جلوه می کند. و اینک به دنبال رنجها و فشارهای طبیعی و تاریخی که بر سرزمین مکه وارد شده است، دین و پیامبری متولد می شود که خود منشأ تحولات و دگرگونیهای عمیق تری در صحنه حیات گردد و انسانها را بیش از پیش به میدان مجاهده و تلاش بکشانند. این خود نمونه و مصداق بارزی از تولد پس از سختی می باشد. «والد و ماولد»

و سرانجام، جواب این سوگندها (لقد خلقنا الانسان فی کبد) پیوستگی سرنوشت تاریخی انسان را با سختی و رنج نشان می دهد. انسان در متن، نه در کنار و حاشیه سختی ها، آفریده شده و لازمه رشد و کمال او دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و فائق شدن بر آنها است. کسانی که در جستجوی راحتی و رفاه مطلق هستند، گرچه به این سراب نمی رسند، اما فراموش کرده اند که ماهیت موج بودن خود را با آسودگی به عدم مبدل می سازند و حیات واقعی خویش را از دست می دهند. در بالا و پائین رفتن و تلاطم امواج دریا که به نیروی باد حاصل می شود، کشتی سرنوشت انسان به ساحل نجات نزدیک می شود و به فوز و فلاح می رسد.

استعدادهای بالقوه انسان تنها در تلاطم امواج زندگی به فعلیت می رسد و شخصیت های ممتاز به گواهی تاریخ تنها در بستر فشارها متولد می شوند. به این ترتیب آفرینش انسان در متن سختی ها (لقد خلقنا الانسان فی کبد) مشیت حکیمانه ای را نشان می دهد تا زمینه رشد و کمال انسان را فراهم سازد.

محتوای سوره در قالب تمثیل

کلمات «نجدین» (دو سرزمین مرتفع، دو راه روشن و آشکار) و «عقبه» (گردنه سخت و مرتفع) و «اقتحام» آن که پیمودن طاقت فرسای این گردنه برای رسیدن به خط الرأس قله است، کوهستان صعب العبوری را با تیغه های سنگی و پرتگاههای عمیق تصویر می نماید که

در برابر کوهنوردی خسته خودنمایی می کند، گرچه این کلمات واقعیتی محسوس و ملموس همچون طبیعت کوهستان ندارند، اما تشبیه و تمثیل و تجسیمی هستند از واقعیت راه صعب العبور نفس آدمی بسوی قله کمال و آگاهی و عملی که برای صعود به این ارتفاعات با قبول دشواری های تکلیف و مسئولیت باید کسب نماید.

کسی را تکلیف نمی کنند به اکراه و اجبار در این راه وارد شود، چرا که تنگی نفس و گرفتگی قلب را درمان دیگری است. آنچه رهرو این طریق را به هیجان و حرکت وای می دارد، شرح و توصیف مناظر زیبایی است که تنها از افق بلند ارتفاعات مشاهده می گردد و هوای پاکیزه ای است که تنها در بلندی ها جریان دارد. هرگاه سینه ای برای تنفس چنین هوایی گشاده گشت و چشمی برای مشاهده چنین مناظری باز شد، نیروی لازم برای گام نهادن در این طریق از مخازن درونی او می جوشد.

اما فرصت برای پیمودن این مسیر و رسیدن به گردنه (عقبه)، تا قرار گرفتن در خط الرأس و فتح قله فلاح چندان فراخ نیست. تا روشنائی روز زندگی ادامه دارد و خورشید عمر غروب نکرده باید فرصت را غنیمت شمرد و هرچه سریعتر صعود کرد و به قله نزدیک شد. کسی که غافل از غروب و مغرور و مفتون روشنائی موقت روز است، عقب ماندن خود را باور ندارد و وقت تلف کردن ها و وقوف بیش از حد در کناره ها و جویبارهای سبز و خرم دره ها را بحساب نمی آورد. چرا که هنوز روز است و شب پرده سیاه خود را بر عالم نگسترانده، می پندارد هیچ قدرتی بر او غالب نیست، چرا که در این مهلت و مدت موقت (حیات دنیائی) هرچه خواسته کرده و کسی جلودارش نشده، می پندارد اصلاً نظاره گری بر اعمال او نیست:

ایحسب ان لن نقدر علیه احد، يقول اهلکت مالا لبدأ، ایحسب ان لن یره احد
آنگاه که شب اجل فرا رسید، کسی که به پناهگاه امن بعد از «عقبه» نرسیده باشد در تاریکی وحشتناک این راه، یا طعمه جانوران درنده می گردد و یا به عمق دره ها سقوط می کند. و آنگاه مخاطب این شمات تلخ قرار می گیرد که مگر برای او لوازم و ابزار صعود فراهم نکرده بودیم و مگر پستی بلندی های راه را به او نشان نداده بودیم...
الم نجعل له عینین و لساناً و شفّین، و هدیناه النجدين.

مگر چشم نداشت تا پرتگاههای مقابلش را ببیند و مگر زبان نداشت تا از دیگری بپرسد و مگر نقشه و راهنمایی نداشت تا بر اساس آن مسیر خود را از میان این پستی بلندیها تشخیص دهد؟... دریغ و افسوس که از این وسائل در جهت انتخاب و اختیار استفاده نکرد. نه خود با دو چشمش حقایق را دید و نه از دریافت های دیگران پرسید و نه

هدف و مقصد را تشخیص داد. اگر از آنچه مشیت تکوینی پروردگار بخاطر سعادت او قرار داده بود (الم نجعل له...) استفاده می کرد، دشواری های این طریق بر او آسان می گردید و با صعود به بلندبها اوج می گرفت و به پناهگاه امن الهی در قله افتخار نائل می گشت، اما او رنج گام نهادن در سختی سربالائی را بر خود هموار نکرد و از پذیرفتن این فشار و اقدام جسورانه برای نزدیک شدن و ورود به این راه امتناع کرد^۱. فلا اقتحم العقبة

«عقبه» به گردنه یا خط الرأس بالای کوه گفته می شود که کوهنوردان بخاطر باریک بودن آن مجبور هستند به دنبال و در «عقب» یکدیگر از چنین معبر سخت و مرتفع گذر نمایند و «اقتحام عقبه» تلاش سخت توأم با جرأت و دلیری و اراده محکم برای گام نهادن در این راه است. انجام وظیفه و مسئولیت نیز از آنجائی که مخالف راحتی و رفاه و مغایر پیروی از امیال و آزادی های نفسانی است همچون کوهنوردی توأم با سختی و فشار و مجاهدت فراوان می باشد^۲.

اما برآستی «عقبه» چیست؟، چرا که آنچه گفته شد تشبیه و تمثیلی بیش نبودن گردنه و قله و کوهستان تنها مجسم کننده حالت چنین صعودی هستند و گر نه عقبه وجود محسوس مادی ندارد. قرآن نیز با ذکر «وما ادریک ما العقبة» بر مبهم و دور از درک و فهم بودن چنین گردنه ای تأکید و تصریح نموده است، چگونه می توان مناظری را که از چنان افقی نمایان است و هوای پاکی را که در آن ارتفاع تنفس می کنند برای خوگرفتگان به حال و هوای دره ها توصیف نمود؟

با این حال دو علامت و نشانه از آن عقبه سراغ داده می شود تا موقعیت آن به تناسب درک و فهم هرکس مشخص گردد:

اولین نشانه آن آزاد کردن گردن (خود یا دیگران) از هرگونه بند اسارتی است که مانع صعود می گردد، چرا که لازمه کنده شدن از جاذبه زندگی در کناره جویبارها و زیر سایه درختان و لمیدن و لذت بردن از ارضای شهوات و غرائز، بخاطر روانه شدن بسوی ارتفاعات

۱. مرحوم طالقانی کلمه «اقتحام» را در «فلا اقتحم العقبة»، به انجام کار سختی ناگهان اقدام کردن، پذیرای سختی شدن، بی باکی، بسوی چیزی نزدیک شدن معنی کرده است.

۲. احادیث زیر از رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) جدی بودن این عقبه را نشان می دهد:

رسول اکرم: ان امامکم عقبة کوردا لا یجوزها المثلون و انا اريد ان اخفف عنکم لتلك العقبة

حضرت علی: ان امامکم عقبة کوردا المخف فیها احسن حالا من المثقل و المبطلی، علیها اتبع حالا من المسرع (نهج البلاغه نامه ۳۱)

حضرت علی: ان امامکم عقبة کوردا و منازل مخوفة مهولة لابد من الورد علیها و الوقوف عندها (نهج البلاغه خطبه

و احساسات پاک، آزاد و مستقل شدن از عبودیت‌های در برابر شکم و شهوت و شهرت و... می‌باشد. مادامی که غل و زنجیرهای بندگی به گردن و پای انسان بسته شده باشد نمی‌تواند از زندان غرائز و شهوات و جهل و خرافات آزاد گردد. بی‌جهت نیست قرآن رسالت پیامبر را در ارتباط با چنین گرفتارانی، بازکردن این غل و زنجیرها معرفی می‌نماید (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت علیهم). مرحله اول کنده و آزاد شدن، جهاد نفسانی هر فرد است و مرحله عالی‌تر آن، کمک به آزاد شدن دیگران از طریق برانگیختن افکار و عقول و بیدارکردن وجدانهای خفته و رهاسازی گردنهای اسیر از بندهای رنگارنگ اسارت.

دومین نشانه این عقبه که در سوره قبل نیز به آن تأکید شد، اطعام گرسنگان (خویشاوند یا مسکین) در شرایط و روزگاری است که بدلائل مختلف اقتصادی، قحطی، پریشانی اجتماعی و... فقر و گرسنگی دامگیر شده باشد. در این حالت مؤمن نمی‌تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد و تنها به فکر نجات خود باشد. تفاوتی که گذشتن از گردنه‌های دنیائی با گذشتن از «عقبه» موردنظر دارد در این است که عقبه را به تنهایی نمی‌توان گذراند، صعود از این عقبه مستلزم کاری دسته‌جمعی و اشتراک مساعی عمومی است، همچنانکه در برخی از برنامه‌های صعود از دیواره‌های سنگی نیز کوهنوردان با حمایت یکدیگر و به کمک وسایل اجتماعی صعود می‌کنند. بنابراین شرط دوم عبور از «عقبه» حمایت از کسانی است که نیروی خود را برای این کار از دست داده‌اند و «اطعام گرسنگان» نیز دقیقاً در این راستا قرار دارد.

هرگاه کسانی توانستند این دو شرط را بجای آورند، از عقبه عبور کرده و به رهپویانی می‌پیوندند که ایمان را با رسیدن به بلندیاها تحقق بخشیده و برای استقرار دائمی در ارتفاعات و محافظت در برابر لغزش و سقوط از آن مراحل و منازل، که بسیار خطرناکتر خواهد بود، دائماً یکدیگر را به صبر (پایداری و مقاومت در ادامه راه) و مرحمت (دلسوزی و احساس عاطفه نسبت به همراهان) سفارش می‌نماید:

ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة.

دو خصلت صبر و مرحمت گویا نتیجه یا لازمه دو مرحله: فک رقبه و اطعام یتیم باشد. چرا که آزاد و مستقل شدن انسان از بندهای اسارت، مستلزم صبر و تلاشی پیگیر و اطعام یتیمان و مساکین ناشی با دلسوزی و «رحمت» می‌باشد. هرگاه افرادی توانستند از فردیت و جاذبه‌های خودخواهی آزاد شده و مهر و محبت دیگران را در خود پیوراند، مجموعه آنها پس از عبور از این مراحل (ثم...) جامعه‌ای را پایه‌گذاری خواهند نمود (کان من الذین...) که دارای چنان ویژگی‌هایی باشد. اینها برای حفظ مجتمع ایمانی خود که از عقبه دشوار

مسئولیت گذشته‌اند، برای پیمودن خط الرأس (صراط مستقیم) بسوی قله و حفاظت در برابر پرتگاههای خطرناک‌تر بقیه مسیر، ولایت و کفالت ایمانی را پیشه می‌کنند و یکسره یکدیگر را به بهترین شیوه راهروی توصیه می‌نمایند (تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة).

ملازمت و پیوستگی چنین مصاحبانی خیر و برکت و خجستگی ببار می‌آورد و استعدادهای انسانی آنها شکوفان می‌گردد. اینها اصحاب «میمنه» (خجستگی و خیر و برکت) هستند. برعکس کسانی که در پله تنگ خودخواهی‌ها اسیر مانده و نتوانسته‌اند با فک رقبه و اطعام گرسنگان از خیر و برکت بلندیاها استفاده نمایند، به آتش در بسته و فراگیری در عمق پستی‌ها گرفتار خواهند شد. اینها اصحاب شامت می‌باشند:

والذین كفروا باياتنا هم اصحاب المئثمه عليهم نار مؤصده.

سوره «شمس» (۹۱)

ارتباط با سوره قبل

همانطور که گفته شد محور سوره قبل (بلد) و چندین سوره قبل از آن، نشان دادن ماهیت حرکت در پدیده‌های عالم و تضاد و تقابل و اختلاف و دگرگونی موجود و نهایتاً رشد و کمال و پیدایش گونه‌های برتر می‌باشد. سوگندهای ابتدای سوره بلد با اشاره به تاریخ و جغرافیای سراسر سختی و محرومیت شهرمکه، به عنوان پایگاه ایمان و صحنه تلاقی شرک و توحید، و تضاد و تقابلی که مابین دو گروه: الذین آمنوا، الذین کفروا - اصحاب المیمنه، اصحاب المشثمه در آن سوره نشان داده شده است، دو مسیر یا دو سرنوشت مختلف انسان را با تمثیل «نجدین» (دو پشته، دو راه آشکار فراز و فرود) مشخص کرده است. در این سوره نیز همان محور و مضامین از زاویه دیگری مطرح می‌گردد. به نظر می‌رسد هدف سوگندهای اولیه و محتوای مطالب سوره بلد، تبیین و تفهیم «عامل سختی» و رنج و فشار در جریان تحول و تطور و تکامل پدیده‌ها باشد که عصاره آن را در آیه «لقد خلقنا الانسان فی کبد» ملاحظه می‌نمائیم. اما در این سوره بجای تکیه روی سختی‌ها و عوارض ناشی از این سفر سرنوشت، عمدتاً به «نیروئی» که محرک و انگیزنده رهرو این طریق می‌باشد اشاره می‌کند، نه تنها انسان، که هر موجودی به سائق جاذبه یا دافعه‌ای بسوی مقصود حرکت می‌کند.

اصولاً درباره هر مسافری که بسوی مقصدی روان است، از زوایا و ابعاد مختلف می‌توان اظهار نظر کرد: ارزش و اهمیت مقصد، انگیزه و عوامل محرک سفر، چگونگی راه، مواقف و منازل میان راه، خطرات و خستگیهای راه، و... انسان نیز مسافری به مقصد خدا است (الی المصیر، الیه راجعون) که راه دنیا را بسوی آخرت طی می‌کند، و همچون مسافران

عادی نیاز به توشه و توان و تشخیص راه دارد. درباره این مسافر که خطرترین سفرها را درپیش دارد، هریک از سوره‌های قرآن به تناسب موضوع رهنمودی ارائه می‌دهد و ره توشه‌ای عرضه می‌دارد. همانطور که ذکر گردید بنظر می‌رسد سوره بلد سختی‌های این سفر را شرح می‌دهد تا پویای آن با آگاهی و آمادگی به استقبال ناملایمات و شدائد این طریق روان شده در برابر عوارض و مصائبی که بتدریج بر او وارد می‌شود دچار ناباوری و غافلگیری و خودباختگی نگردد و بداند در سفری گام نهاده که ماهیتش سختی است و چاره‌ای جز تحمل سختی‌ها و گذراندن آن ندارد (لقد خلقنا الانسان فی کبد)

اما سوره شمس عمدتاً به نیروها و عواملی که محرک و انگیزنده انسان، یا سایر پدیده‌ها بسوی غایت و هدفی مشخص می‌باشد توجه دارد. این نیروها دو جهت متضاد یا متقارن دارند، نیروی جاذبه و نیروی دافعه، خورشید و ماه و زمین و سایر اجرامی که در آسمان هستند تحت تأثیر این دو نیرو در حالت تعادل قرار گرفته و از انقباض یا انبساط فوق العاده مصون مانده‌اند. اجرام درخشان (خورشیدها) تحت تأثیر نیروی دافعه‌ای که از فعل و انفعاله‌های هسته‌ای درون آنها ناشی می‌شود و به انفجار و انبساطشان می‌کشاند و نیروی جاذبه شدیدی که دائماً آنها را می‌فشارد و به انقباض می‌کشاند، به حالت تعادل درمی‌آیند. سایر اجرام (ستاره‌های سرد و خاموش همچون ماه و زمین) نیز که آنچنان فعل و انفعال و تشعشعی ندارند، تحت تأثیر نیروی دافعه اولیه (به هنگام جدانشدن از ستاره مادر) و نیروی جاذبه وارده، در حال تعادل و حرکت انتقالی و دورانی به حال تعادل درمی‌آیند. انسان نیز میان دو نیروی جاذبه و دافعه‌ای، که در این سوره «تقوی» و «طفوی» نامیده شده، قرار دارد و در میان این دو قطب انگیزنده باید به اراده و اختیار خود راه متعادل مشخصی را، که تناسب با ساختمان فطری‌اش دارد، برگزیند. این محور اصلی سوره شمس است که با کلمات متضاد: قد افلح، قدخاب - تزکیه، تدسیه (دسیها) - تقوی، طفوی (یا فجور) بیان شده است.

سوگندهای هفتگانه

گویند حق جوئی، حکیمی را خواست تا او را موعظه‌ای نماید. آن فرزانه گفت از خود تو را پندی دهم یا از خدا؟ گفت چه بهتر که از خدا، گفت پندی ساده دهم یا پندی که خدا بر آن سوگند نیز خورده باشد؟ گفت البته اگر چنین باشد بهتر است. گفت پس گوش فرادر تا موعظه‌ای به یادت آورم که خداوند هفت بار بر آن سوگند خورده است!... آنگاه ده آیه

ابتدای این سوره را که متضمن هفت سوگند اصلی و نتیجه و جواب: «قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها» می باشد قرائت کرد.

سوگندهای مذکور کلاً ناظر به روابط و حالات و حرکات هماهنگ مجموعه ماه و خورشید و زمین و نظام و سیستمی است که بر آنها حاکمیت دارد، محور اصلی این مجموعه و مرکز مؤثر آن خورشید است که با نیروی جاذبه و دافعه اش موجب تأثیرات و فعل و انفعالاتی در مجموعه می گردد. نخستین سوگند (والشمس و ضحیها) به دو حالت خورشید اشاره می کند، حالت اول وجود و ماهیت یعنی جرم خورشید (والشمس) است که به نیروی جاذبه خود اجرام این منظومه را بسوی خود می کشاند و در مداری خاص پس از رسیدن به تعادل عمومی به گردش درمی آورد. حالت دوم تأثیر خورشید یعنی تابش (ضحیها) آن است که بخاطر نیروی دافعه حاصل از فعل و انفعالات هسته ای انفجاری مرکز خورشید بوجود می آید. بنابر این ما از دو نیروی جاذبه و دافعه (هسته ای) خورشید توأماً بهره می بریم و در تعادلی میان این دو به حیات خود ادامه می دهیم. اصولاً کلیه حالات و حرکات و تغییرات و تحولاتی که در این مجموعه رخ می دهد و موجب تطور و تکامل می گردد مرهون دو نیروی جاذبه و دافعه است که بر حسب مشیتی حکیمانه تنظیم شده است.

این دو نیرو بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر زمین وارد می گردد، تشعشع مستقیم خورشید (نیروی دافعه هسته ای) در روز و نور غیرمستقیم آن در شب به ما می رسد. نیروی جاذبه آن نیز بصورت مستقیم یا از طریق ماه که در میدان جاذبه ای مشترک خورشید و زمین قرار دارد (و موجب جذر و مدّ و انواع تأثیرات می گردد) بر کره خاکی ما وارد می شود. به این ترتیب ماه در پی خورشید روان شدنش (والقمر اذا تلیها) نقش مهمی در این مجموعه، به سود پیدایش و ادامه حیات در روی زمین، ایفا می کند که از نظر علمی بسیار شگفت انگیز و حیرت آور است.

و اما از آثار و عوارض و نتایج تضاد و تقابل دو نیروی جاذبه و دافعه خورشید، حرکات وضعی و انتقالی زمین است که شب و روز را پدید می آورد که آن نیز به نوبه خود حیات و حرکت نوینی را موجب می گردد.

دوران زمین و حرکات وضعی و انتقالی آن، که ناشی از واقع شدن میان دو نیروی جاذبه و دافعه می باشد، منازل و مناظری را نسبت به تغییرات نوری بوجود می آورد که بر حسب موقعیت آن موجب پیدایش روز یا شب می گردد. در روز زمین با انعکاس تابش خورشید آنرا تجلی می دهد (والنهار اذا جلیها) و در شب همچون پرده ای آنرا (از دید کسانی که در

نیمکره دیگر قرار دارند) می پوشانند. بنابراین خورشید برای اینکه دیده شود نیازمند اشیاء و اجسامی است، در این حالت تجلی پیدا می کند و در غیر آن پوشانده می شود. همچنانکه خورشید هدایت و هر ارزش متعالی اخلاقی و انسانی نیازمند مصداق معینی است تا عینیت و تحقق پیدا کند، اگر مردان حق و انسانهای پاک و برتر نبودند تا با فداکاری و ایثار خود کلمات الهی را معنا کنند، چگونه مردم تفاوت حق و باطل، ظلم و عدالت، تقوی و طغیان را می شناختند و ارزش ها را از ضدا ارزش ها تشخیص می دادند؟

به این ترتیب در اولین آیه (والشمس و ضحیها) نقش خورشید، در دومین آیه (والقمر اذا تلیها) نقش ماه، و در سومین و چهارمین آیه (و النهار اذا جلیها، واللیل اذا یغشیها) نقش زمین را با حرکات دورانی خود در این مجموعه نشان می دهد. همانطور که ذکر گردید محور این حرکات خورشید است که به نیروی جاذبه و دافعه آن این تحولات حاصل می شود. ماه جز روان شدن از پی خورشید و زمین نیز جز انعکاس (تجلی) نور آن، یا پوشاندنش، نقشی در این مجموعه ندارند، همچنان که محور عالم خدا است و همه حرکات و هستی ها ناشی از او است، انبیاء و اولیاء (همچون ماه) نور هدایت او را به سرزمین های تاریک شده از شرک و ظلم و جهالت می تابانند و انسانها برحسب موضع و موقعیتی که در برابر این نور هدایت اتخاذ می کنند (همچون موقعیت های متنوع زمین در برابر خورشید) در روشنائی یا تاریکی قرار می گیرند، یا ارزش های الهی را «تجلی» می دهند (و النهار اذا جلیها) و یا با کفر و دسیسه آنرا می پوشانند (واللیل اذا یغشیها).

سوگند پنجم (والسماء و ما بنیها) با توجه به الف لام السماء که معرفه و معهود بودن آسمان مورد نظر را می رساند و با توجه به معنای «بنا» (بنیها) که ساختن و بالا آوردن مواد بصورت منظم است، بنظر می رسد آسمان مشهود بالای زمین یعنی همان جو و طبقات هفتگانه باشد (نه کل آسمانها)، اتفاقاً در بقیه مواردی که دو کلمه سماء و بنا در قرآن با یکدیگر بکار رفته اند کلمه «سماء» در کنار «ارض» قرار گرفته و محصول آماده شدن و هماهنگی این دو را پیدایش انواع حیات و «خروج» گیاهان و ثمرات در روی زمین نامیده است، گذشته از آنکه در برخی از موارد مستقیماً به طبقات هفتگانه زمین^۱ و در برخی دیگر

۱. نباء (۱۰) - الم نجعل الارض مهاداً... و بنینا فوقکم سبعاً شداداً... و انزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً لنخرج به حباً و نباتاً

به آسمان فوقانی^۱ (السماء فوقهم) اشاره شده است. در هر حال در کلیه آیات مورد نظر کلمه «سما» در ارتباط با زمین و حیات زمینی مطرح گشته است.^۲

به این ترتیب بنظر می رسد منظور از سوگند «والسما» و مابنیها^۳ که در پنجمین مرحله پس از سوگند به روز و شب آمده است، نیروها و عواملی را (با حرف «ما») نشان می دهد که در میلیاردها سال قبل، پس از جدا شدن زمین از خورشید و تنظیم حرکت دورانی آن که شب و روز را پدید آورد^۴، موجب پیدایش آسمان زمینی، یعنی طبقات هفتگانه جو گردیدند. این آسمان که همچون سپر و سقف محفوظی زمین را در برابر اجرام و اشعه های مرگبار حفظ می کند، با نگهداری اکسیژن و سایر عناصر حیات بخش و جلوگیری از فرار آنها، همچنین نگهداری گرمای روز (نقش گلخانه ای) و تنظیم حرارت و رطوبت و... موجب پیدایش حیات در روی زمین گردیده است.

ششمین سوگند، آماده شدن زمین را، پس مراحل فوق، با کلمه «طحا» که مترادف با «دحا» بوده و گسترش ناشی از نیروی دافعه را می رساند، بیان کرده است (والارض و ما طحیها). در سوره های دیگر قرآن آماده شدن زمین را با عبارات: الم نجعل الارض مهاداً، و الارض مددناها، و الارض فرشناها، الم نجعل الارض قراراً، و الارض بعد ذلک دحیها، و الارض وضعها، جعل لکم الارض ذلولاً، جعل لکم الارض بساطاً، الم نجعل الارض کفأناً، شققنا الارض، و الارض ذات الصدع، و الی الارض کیف سطحت و... بیان کرده است. اما منحصرأ در این سوره کلمه «طحیها» بکار رفته است که گسترش زمین را در نتیجه نیروی دافعه حاصل از دور شدن از خورشید، یا حرکت دورانی گریز از مرکز خود زمین و یا نیروهای دافعه دیگر نشان می دهد. در هر حال نیروهائی را (با کلمه ما) نشان می دهد که زمین را گسترش داده و آماده پذیرش حیات ساختند.

۱. ق (۶) - افلم بنظروالی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و مالها من فروج. و الارض مددناها و القینا فیها

رواسی، و ابتینا فیها من کل زوج بهیج

۲. ذاریات (۴۷) - و السماء بنیناها باید و انالموسعون و الارض فرشناها فنعم الماهدون و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذكرون.

بقره (۲۲) - الذی جعل لکم الارض فراشاً و السماء بناءً و انزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لکم

مؤمن (۶۴) - الله الذی جعل لکم الارض قراراً و السماء بناءً و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات...

نازعات (۲۷) - انتم اشد خلقاً ام السماء بنینها... رفع سمکها... و الارض بعد ذلک دحیها اخرج منها ماءها و مرعیها. در کلیه مراحل فوق سه مرحله: بنای سماء، ارض (مهد - امتداد - فرش - قرار - دخی) و حیات (خروج نبات و ثمرات و چراگاه یا خلق انسان و تصویر او) نشان داده شده است.

۳. در سوره نازعات نیز بنای آسمان همراه با پیدایش شب و روز ذکر شده است:

انتم اشد خلقاً ام السماء بنینها، رفع سمکها و سوبها و اغطش لیلها و اخرج ضحیها

سرانجام، هفتمین سوگند (و نفس و ما سوّیها) که برخلاف سوگندهای ششگانه قبل بصورت نکره (با تنوین) آمده است^۱، نتیجه و محصول نهائی این تحولات و حرکات شبانه روزی خورشید و ماه و زمین را نشان می‌دهد، پس از سوگند به خورشید و تابش آن (تأثیرات دو نیروی جاذبه و دافعه آن بر زمین) و سوگند به گاهها و لحظاتی از حرکت ماه و زمین در روز و شب (اذا تلیها، اذا جلیها، اذا یغشیها) و سوگند به نیروها و قوای که موجب پیدایش آسمان (طبقات جو) و گسترش زمین شده‌اند، اینک محصول این چرخ قدیم و تولید این کارخانه عظیم را معرفی می‌نماید: «و نفس...»، سوگند به نفس، به جان، به حیات! نکره آمدن کلمه نفس، هم کرامت و عظمت آنرا می‌رساند، هم مبهم و کلی و عمومی بودن آنرا. همه آن حرکات‌های جذب و دفع و تمامی تغییرات و تحولات و اطوار و انواع مختلفی که در ماده عالم پدید آمده، برای همین است که «نفس» (حیات، جان) در روی زمین آماده و محافظت شده پدید آید. این همان ساده‌ترین نشانه حیاتی یا نفس واحده‌ای^۲ است که در چندین میلیارد سال گذشته پس از طی فعل و انفعالات و فرایندهای بسیار پیچیده شیمیائی و فیزیکی در زمین رخ نمود. اما این نفس در حالت ثابتی باقی نماند، مشیت حکیمانه حرکت و تحول، دائماً آنرا به تغییر و تطور و تکامل واداشت و قوای مرموزی آنرا به تسویه و آراستگی و کمال وجودی سوق داد (و نفس و ما سوّیها)، تا سرانجام سلسله موجودات «زنده» که از ساده‌ترین «نفس» تشکیل شده بود، پس از میلیونها (یا میلیاردها) سال در روند تکاملی خویش، به موجود «تسویه» شده مستقل و مختاری بنام «آدم» منتهی شد که ظرفیت و استعداد دریافت الهاماتی را بصورت مستقیم کسب نموده بود.

به این ترتیب هفتمین سوگند این مجموعه که از پدیده‌های مشهود و محسوس و معروف (با الف و لام) به پدیده‌ای ناشناخته و مبهم (نکره) منتهی گردیده، پیدایش نفس ممتاز و مستقل و آزاد و اندیشمندی را خبر می‌دهد که با تشریک مساعی و هماهنگی شگفت‌آور نیروها و قوای محسوس و نامحسوس (... و ما سوّیها)^۳ به عنوان نتیجه و محصول نهائی مجموعه حرکات خورشید و ماه و زمین، پا به عرصه وجود گذاشته است. اکنون این مسافر سرنوشت که تاکنون بر مرکب غریزه و هدایت طبیعی تا به این منزلگاه

۱. سوگندهای ششگانه قبل تماماً با الف لام معرفه و معهود بکار رفته است: والشمس، والقمر، والنهار، واللیل، و

السماء، والارض

۲. به توضیحات سوره نبأ مراجعه فرمائید

۳. این نکته قابل توجه است که در سه سوگند آخری با حرف «ما» به نیروها و قوای اشاره شده است که موجب آن تحولات می‌گردند

رسیده است باید پیاده شود و بقیه مسیر آخرت را بسوی خدا به پای خود و به نیروی اراده و اختیار طی کند، البته چراغ هدایت الهی و الهامات فطری فراراه او است.

جواب سوگندها

پس از سوگندهای هفتگانه، اصل مطلب که جواب سوگندها و نتیجه و غرض آن است، بیان می شود. این جواب یک نتیجه تفریعی (با حرف ف) و دو حکم قرینه و متقابل دارد که هر دو با حرف «قد» آغاز می گردد: فالحمها فجورها و تقویها، قد افلح من زکیها، و قد خاب من دسیها.

افعال این سه آیه معنایی کاملاً متضاد با یکدیگر دارند، بطوری که دو مسیر کاملاً متناظر نفس تسویه شده را نشان می دهد:

فجور در برابر تقوی (معنای فجور نیروی دافعه گریز از مرکز و معنای تقوی نیروی جاذبه پابندی به مرکز می باشد)

افلح در برابر خاب (معنای فلاح رسیدن به مقصود و معنای خیه نومیدشدن و دست نیافتن به آن است)

زکیها در برابر دسیها (معنای تزکیه پاک کردن و رشد دادن نفس و معنای تدسیه آلوده و ضایع کردن آن است)

اگر انسان را در متن دایره ای فرض نماییم که مرکز آن حق و هدایت الهی و پیرامون آن حریم و حدود الهی باشد، فجور نیروی است که دائماً شخص را به پاره کردن و شکافتن (معنای فجر) این حریم و تجاوز از حدود آن وادار می کند. در برابر این نیروی دافعه، نیروی جاذبه ای بنام «تقوا» وجود دارد که نفس را به مرکز دایره می کشاند و حالت گریز از مرکز و پاره کردن بندهای ارتباطی را خنثی می نماید، به عبارتی، همانطور که از معنای لغوی آن برمی آید، ترمز باز دانه محسوب می گردد.

اما چهار کلمه: افلح، خاب، تزکیه، تدسیه، کاربرد متعارفی در کشاورزی و فرهنگ زراعتی دارند. به کشاورز از آن جهت «فلاح» می گویند که زمین را می شکافد و با شخم زدن آن، امکان دسترسی بیشتر دانه را به آب و هوا فراهم می سازد، چرا که قدرت دانه ای که در زیر انبوه متراکم خاک مانده باشد در حدی نیست که بتواند با انرژی محدود خود از لایه های سنگین خاک عبور کرده به فضای روشن و سرشار از انرژی و اکسیژن بیرون جوانه بزند. در این حالت استعداد های درون دانه فاسد و ضایع می گردد و تلاش کشاورز به نومیدی و بی حاصلی منتهی می شود. معنای «خیه» (قد خاب من دسیها) نیز نومیدی و ضایع و

فاسد شدن و نرسیدن به هدف و غایت وجودی می باشد.

کلمه «تدسیه» (در آیه: و قد خاب من دسیها) که مقابل «تزکیه» است، به غیر از این سوره، در یک سوره دیگر قرآن نیز بکار رفته است که معنای آن زنده بگور کردن و خاک ریختن روی یک موجود زنده می باشد. جنایتی که اعراب در جاهلیت مرتکب می شدند. (نحل ۵۹ - و اذا بُشِّرَ احدهم بالانثی ظل وجهه مسوداً و هو کظیم. یتواری من القوم من سوء ما بُشِّرَ به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون).^۱ این معنا دقیقاً در مورد دانه ای که زیر خاک پوشانده و استعدادهای زنده اش ضایع و فاسد شده صدق می کند. و بالاخره کلمه «تزکیه» که شناخته شده تر می باشد، معنایی کاملاً متضاد با «تدسیه» دارد. تزکیه پاک کردن و کنار زدن آلودگیها و اقلاری است که مانع رشد و نمو می شود. در مورد گیاه، کنار زدن خاکهای اضافی و زدودن آفات و امراض است و در مورد انسان پاک شدن از جرم جرم ها و گرد گناهان و رسوبات رفاه و راحت طلبی ها. نام زکوة نیز از آن جهت بر صدقات و اتفاقات اطلاق شده است که انسان با اعطای آن به نیازمندان، از یک طرف بار خود را سبک می کند و از طرف دیگر با قطع تعلق و وابستگی اسارت بار به مال دنیا آزاد می شود و سریعتر رشد و نمو می کند.

با توضیحات فوق درباره چهار کلمه: افلح، دسیها، زکیها، اینک «نفس» انسانرا بجای «دانه» مورد مثال بگذارید. انسان نیز همچون دانه مملو از ظرفیت و استعداد در دل دنیای خاکی قرار دارد که با استفاده از عناصر مادی (الدنیا مزرعة الاخرة) باید به فضای معنوی روشن خارج از خاک راه یابد. استعداد و نیروی طبیعی انسان در حدی هست که بتواند چنین کند، اما اگر با جمع آوری مال فراوان و وابسته شدن به دنیا، بار خود را سنگین کند، همچون دانه ای که با انبوه خاک پوشانده شده باشد، فاسد و ضایع و تباه می گردد. اما اگر با تزکیه نفس موانع رشد خود را پاک کند و آلودگیها را بزداید، برتر می آید و در فضای سرشار از نور و حرارت و حیات و حرکت بسوی خورشید عالم تاب رشد می کند.

مصدق تاریخی و عینیت خارجی

پنج آیه انتهائی سوره که داستان تکذیب قوم ثمود را شرح می دهد، مفاهیم مجرد و ذهنی فجور و تقوی، تزکیه و تدسیه، فلاح و خبیثه را عینیتی تاریخی و مصداقی خارجی

۱. وقتی یکی از آنها به نوزاد دختر بشارت داده می شد چهره اش در حالی که خشم خود را فرو می برد سیاه می گشت. از زشتی و شرم چنین خبری می کوشید آنرا از مردم پنهان کند. (مرد بود که) آیا آنرا با خورای نگه دارد یا در خاک مدفونش سازد. چه حکم زشتی می کردند

می بخشد تا سرنوشت نهائی اهل فجور را نشان دهد. قوم ثمود بجای اتخاذ وقایه (تقوی)، با ارتکاب فجور، بر حدود و حریم الهی طغیان نمود (تقوی#طغوی) کذب ثمود بطغویها، چرا و چگونه و چه وقت طغیان کرد؟ وقتی که در آن جامعه بدترین آنها بالا آمدند و برانگیخته شدند (اذا انبعث اشقیها)، هرگاه در باغ و بوستانی، علف های هرزه حذف نشوند و با آفت زدائی و اصلاح و تزکیه دائمی زمینه های رشد گل و گیاهان معطر مساعد نگردد، بزودی با ضایع و فاسد شدن گل های اصیل، تمامی باغ به علفزاری تبدیل می شود که بلندترین آنها زشت ترین و متجاوزترین آنها خواهد بود. «اذ انبعث اشقیها».

«انبعاث» باب انفعال فعل «بَعَثَ» می باشد که آمادگی و پذیرش حالت و برانگیختگی را نشان می دهد^۱. آفت و بیماری و میکرب در همه جا حضور دارد. این شرط لازم هنگامی کافی می شود که به دلیل ضعف و ذلت و عوامل دیگر حالت پذیرش و آمادگی و تسلیم نیز حاصل شود، در این موقع آفت غلبه می کند و بر موجود موردنظر چیره می گردد. عذاب نیز چنین است: زمینه انواع عذابها در هر جامعه ای وجود دارد، برحسب انحرافی که هر امتی پیدا می کند، یکی از این عذابها که ارتباط مستقیم با عملکرد مردم دارد برانگیخته می شود^۲. کما آنکه میکرب سرماخوردگی هنگامی برانگیخته می شود و بر انسان غالب می گردد که دچار خستگی، کم خوابی، ضعف، ناراحتی عصبی و... شده باشیم.

یک جامعه همچون یک بدن در برابر میکربهای مهاجم باید مقاومت کند، گلبولهای سفید که پاسدار نظام بدن هستند، به محض ورود میکرب بیگانه آنها محاصره کرده نابود می سازند و گرنه میکرب با تکثیر فوق العاده سریع خود بزودی تمامی پیکر انسان را فرا می گیرد. در یک جامعه انسانی با ولایت ایمانی و کفالت عمومی که فرض گردیده، همه افراد وظیفه دارند در برابر ضدا رزش ها از طریق امر به معروف و نهی از منکر مبارزه نمایند و مانع همه گیر شدن و عمومیت و به اصطلاح «انبعاث» آن گردند، در غیر این صورت بر آنها آن خواهد رفت که بر قوم ثمود رفت (اذ انبعث اشقیها). در جامعه ای که این فریضه عظیمه تعطیل شود، افراد صالح و کاردان بتدریج کنار گذاشته می شوند و اشرار و اشقیاء با فرصت طلبی و ظاهر سازی و تملق و نفاق و ریا و... همه پستهای کلیدی را تصاحب می نمایند تا سرانجام بر مقدرات جامعه حاکم می گردند.

قرآن چه نیکو در نتیجه گیری از داستان قومی از بنی اسرائیل که امر به معروف و نهی از

۱. مثل اشتعال، انقلاب.

۲. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذاباً من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف تصرف الایات لعلهم یفقهون (انعام ۶۵)

منکر را نسبت به فاسقین نهی می کردند و گرفتار عذاب شدند برای همه انسانهای آینده تاریخ اعلام کرده است که:

اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب.

(اعراف ۱۶۷) هنگامی که پروردگارت اعلام کرد تا روز قیامت بر آنها کسی را برخواهد انگیخت (بر آنها حاکم خواهد کرد) که بدترین سختی را به آنها بچشاند. و چه نیکو مولای متقیان هنگام رحلت وصیت کرده است:

امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در نتیجه این کار اشرار بر شما ولایت خواهند کرد، آنگاه دعا می کنید که هرگز اجابت هم نخواهد شد (نهج البلاغه - رساله ۴۷).

آن حضرت می فرماید: درست است که فقط یک نفر شتر صالح را پی کرد اما خداوند همه آن قوم را به خاطر رضایت دادنشان به این کار بطور مساوی عذاب کرد^۱.

۱. خطبه (۱۹۲) انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عمروه بالرضا. فقال سبحانه (فعقروها فاصبحوا نادمین)

سوره «لیل» (۹۲)

ارتباط با سوره قبل

شباهت این سوره با سوره شمس از جهات عدیده‌ای مشهود و مسلم است و نیاز چندانی به توضیح ندارد: در سوگندهای آغاز هر دو سوره که به روز هنگام تجلی آن و به شب، هنگام پوشاندنش اشاره شده است، در نقش محوری و متمرکزی که «تقوی» و «تزکیه» و «اعطای مال» در هر دو سوره پیدا کرده‌اند، و بالاخره در نشان دادن نقش و سرنوشت «اشقیاء» که همان پشت کنندگان به ارزشهای سه گانه مذکور و محرومان از آثار پربرکت آن هستند^۱

در هر دو سوره تغییر و تطور ناشی از «حرکت» و تناوب شب و روز را که موجب پیدایش نیروی «حیات» و تسویه و تکامل تدریجی آن تا ظهور موجود مختار و عاقلی گشته است نشان می‌دهد، همچنان که تضاد و تقابل در میان پدیده‌های عالم و تناوب شب و روز و فصول، محرک این تحولات کمال بخش بوده است، درمورد نفس تسویه شده‌ای که اینک مجهز به ابزار شناخت سمع و بصر و فؤاد گشته و موهبت «اختیار» یافته، الهام دو راه فجور و تقوی و قرار دادن میان دو مسیر انتخابی دنیا و آخرت، تاریکی و نور، ظلم و عدل و... محرک بسوی رشد و کمال در جهت تحقق استعدادهای بالقوه در کوره ابتلاء و امتحان می‌باشد. تفاوتی که این دو سوره دارند در نگرشی است که به دو نقطه مختلف از این حرکت

۱. از نظر لغوی شقی و سعید مقابل یکدیگر هستند، سعید کسی است که در تبادل کاری، به دلیل انطباق و هماهنگی با شرایط توافق شده مساعده و کمک می‌گیرد (ساعد = بازو) و شقی برخلاف سعید به علت تضاد با آن محروم و برکنار می‌شود.

ممتد شده است؛ در سوره شمس، همانطور که بجای خود گفته شد، توجه به محرکات این سفر سرنوشت است و از قوانین عمومی جاذبه و دافعه‌ای که میان کلیه مخلوقات، از جمله انسان (فالهمها فجورها و تقویها) برقرار بوده حرکت و حیات را بوجود می‌آورد، صحبت می‌کند. و به همین دلیل قبل از پرداختن به لیل و نهار، از شمس (جرم و تشعشع = جاذبه و دافعه درونی) و قمر یاد می‌کند. اما در این سوره از همان ابتدا به لیل و نهار^۱ و نتیجه آن که پیدایش انواع موجودات نر و ماده است سوگند می‌خورد. بنابراین نگرش این سوره عمدتاً به وجود دوگانگی و تقابل میان موجودات و محصول رشد یافته‌ای است که از این ترکیب حاصل می‌شود. به این مفهوم که در این سفر سرنوشت، وجود سختی‌ها و مصائب لازمه حرکت و معنی‌دهنده آسانی و راحتی و تضمین‌کننده ادامه راه می‌باشد.

کلمات کلیدی مهمی که بیانگر منازل و مراتب این سفر بوده و مشترکاً در هر دو سوره بکار رفته‌اند در جدول زیر نشان داده شده است:

موضوع	سوره شمس	سوره لیل
سوگند به روز و شب	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
تقوی	فَالْهَمُّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوِيهَا	فَاَمَّا مَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ - وَسَيَجْزِيهَا الْاَتَقَىٰ
تزکیه	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا	الَّتِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ
تکذیب	فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا	وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ - الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
شقاوت	اِذَا نَبِئْتُ اشْقِيهَا	لَا يَصْلِيْهَا اِلَّا الْاَشْقَىٰ

دو مسیر متنافر

پس از سوگندهای سه گانه به شب و روز و آنچه نرو ماده را آفریده و نتیجه‌گیری مؤکد بر گوناگون بودن تلاشهای انسان، دو مسیر متنافر این تلاشها را که نتایجی کاملاً متضاد دارند نشان می‌دهد. از آنجائی که انگیزه‌ها و اهداف انسان مختلف است، سعی و تلاش او برای رسیدن به مقصود و مطلوب انتخاب شده متفاوت می‌باشد (اِنَّ سَعِيْكُمْ لَشَتَّى). اما این سعی و کوشش‌ها در هر حال، علیرغم تنوع و تفرق فوق‌العاده، خارج از دوار کلی دنیا یا آخرت نیستند.

کسانی که دنبال هریک از اهداف؛ ثروت، شهوت، شهرت و... می‌روند درحقیقت از شعبات راه واحدی عبور می‌نمایند که به یک مقصد می‌رسد. همینطور کسانی که در

۱. در سوره شمس به دلیل تأکید روی اصالت نور ابتدا به نهار سوگند خورده شده بعد به لیل، ولی در سوره لیل که چنین مقایسه‌ای در کار نبوده ابتدا سوگند به لیل خورده است.

راههای مختلف ایمان، اسلام، احسان و... گام برمی دارند هر کدام از جانب مسیر واحدی گذر می نمایند. هریک از این دو راه سه نشانه دارد که وجه تمایز آنها را با دیگری نشان می دهد: نشانه ای در ارتباط با خلق، نشانه ای در ارتباط با خود و نشانه ای در ارتباط با خالق. ارتباط با خلق با میزان «عطا» کردن به نیازمندان یا «بخل» ورزیدن شناخته می شود (فاماً من اعطی... و امماً من بخل)، ارتباط با نفس خود با میزان پایبندی و تعهد نسبت به حدود و حریم الهی که مستلزم داشتن نیروی کنترل کننده «تقوی» می باشد نمودار می گردد و فقدان چنین مهارتی از احساس بی نیازی و گردنکشی در برابر قانون و قاعده ای که بخواهد بی بند و باری و لجام گسیختگی نفس را مهار بزند ناشی می شود^۱ (فاماً من اعطی و اتقی... و امماً من بخل و استغنی...). و بالاخره ارتباط با خالق با میزان تصدیق یا تکذیب ارزش های نیکوئی که جلوه «اسماء الحسنی» می باشد شناخته می گردد (و صدق بالحسنى ... و کذب بالحسنى)

گرچه تقسیم بندی فوق جامع و مانع نیست و با این تفکیک، حقایق گسترده آیات محدود نمی شود، اما حداقل می توان گفت که سه جلوه مختلف یک حقیقت را نشان می دهد و همچون الماس درخشانی که وجوه متعدد دارد، بر حسب زاویه نوری که بر آن تابیده می شود پرتوهای مختلف انعکاس می دهد. انسان رشد یافته نیز بر حسب آنکه روابطش با خالق، خلق و یا خود مورد قضاوت قرار گیرد، انعکاسات مختلف پیدا می کند. کما آنکه در مورد هدایت یافتن از قرآن نیز یکبار از متقین نام برده می شود، یکبار از مؤمنین، یکبار از محسنین و بالاخره یکبار از مسلمین. در ظاهر به نظر می رسد هر کدام گروهی مستقل هستند ولی در حقیقت جلوه های مختلف یک انسان رشد یافته اند:

بقره ۲- الم ذلک الکتاب لاریب فیه	هدی للمتقین
نحل ۱- طس تلک آیات القرآن و کتاب مبین	هدی و بشری للمؤمنین
لقمان ۲- الم تلک آیات الکتاب الحکیم	هدی و رحمة للمحسنین
نحل ۸۹- و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء و	هدی و رحمة و بشری للمسلمین.

درواقع تقوی، ایمان و احسان سه بعد اصلی نفس انسان در ارتباط با خود، خدا و خلق می باشند که جامع همه آنها، اسلام یعنی تسلیم کامل به خدا و دستوراتی است که در ارتباط

۱. کلمه «استغناء» تنها احساس بی نیازی مالی نیست، بلکه هر گونه بی نیازی را دربر می گیرد. نیازها و بی نیازی های انسان متعدد است.

با سه بعد فوق الذکر تشریح نموده است.^۱

با مقدمات فوق اینک برمی گردیم به توضیحات این سوره درباره سه خصلتی که ویژگیهای انسان را تشکیل می دهد:

فأَمَّا مَنْ	أَعْطَى	وَاتَّقَى	وَصَدَقَ	بِالْحَسَنَى	فَسَنِيْرَهُ	لِلْيَسْرِى
وَأَمَّا مَنْ	بَخِلَ	وَاسْتَغْنَى	وَكَذَبَ	بِالْحَسَنَى	فَسَنِيْرَهُ	لِلْعُسْرِى

ویژگیهای سه گانه توصیف شده در مورد دو گروه مختلف دقیقاً متضاد یکدیگر هستند. تضاد «اعطی» با «بخل»، و «صدق بالحسنی» با «کذب بالحسنی» آشکار است، ولی در مورد تقابل «اتقی» با «استغنی» باید دقت بیشتری کرد. تقوی پایبندی و تعهد به میزان و ملاک و مهار است و «استغنی» بی نیازی از متعهد شدن به هر گونه مقررات محدود کننده هوی و هوس نفسانی.

از آنجائی که آسانی و سختی اموری نسبی و وابسته به انسان اند و واقعیت مستقل خارجی ندارند، کسانی که راه نخست را بپیمایند، چون عطا کردن و تقوی و تصدیق خوبیها هماهنگ با فطرت انسان است، با هر گامی که در این طریق برمی دارند وجودشان مهیا و آماده تر برای راحت گام برداشتن های بعدی می گردد (فسنیسره للیسری). این حقیقتی است که در امور دنیائی و کارها و مشکلات مختلف آن به تجربه آموخته ایم، عکس این قضیه هم صادق است یعنی گام نهادن در طریق منکرات نیز بزودی آدمی را در برابر شرم و حیا و کنترل های وجدانی وقیح تر و جسورتر و بی بند و بارتر می کند تا جائی که زشت ترین کارها را براحتم مرتکب می شود و از مفاسد و مظالم و جنایات خود احساس کوچکترین ناراحتی وجدان نمی کند. دزد تازه کاری که روز اول با ترس و لرز اقدام به ربودن کالائی ناچیز از فروشگاه می کرد، بتدریج در سختی ها آنچنان آسان و ماهر می شود (فسنیسره للعسری) که بزرگترین سرقت ها را با کمال خونسردی و آرامش انجام می دهد.

اما چنین نیست که انتخاب هر یک از این دو راه تفاوتی نداشته باشد، کسانی که راه بخل و بی نیازی و تکذیب را درپیش گرفته اند، درواقع به «مال» و موقعیتی تکیه کرده اند که ناپایدار و زوال پذیر است، گرچه بهره مندی و تمتعی موقت دارند، ولی به هنگام بسته شدن پرونده عمر و لغزیدن و سقوط در جهنم اعمال، مال دستگیره ای نیست که بتوان با اعتصام به

۱. به همین دلیل می بینیم در مورد متقین به ذکر هدایت اکتفا کرده است (هدی للمتقین)، در مورد مؤمنین، بشارت به ایمان اضافه شده است (هدی و بشری للمومنین) و در مورد محسنین رحمت به هدایت (هدی و رحمة للمحسنین). اما نوبت که به مسلمین می رسد هر سه خصلت هدایت، بشارت و رحمت یکجا جمع شده اند (وهدی و رحمة و بشری للمسلمین).

آن نجات پیدا کرد (و ما یغنی عنه ماله اذا تردّی).

آنکه به چنین دره‌ای از مکتسبات خود سقوط کند، کسی را جز خود نمی‌تواند مقصر بشناسد، چرا که مختصات هریک از دو راه برای رهروان این طریق قبلاً تشریح شده است (ان علینا للهدی). حال که راه رشد از راه غی باز شناسانده شده است، اکراه و اجباری ضرورت ندارد، هرکسب برحسب انتخاب و «اختیار» خود و با آزادی و آگاهی در یکی از آن دو گام می‌نهد (لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی). این «اختیاری» است که در مدت دنیا خداوند به انسان عنایت کرده است تا در کوره امتحان و ابتلاء آبدیده شود، این سفری است که در ابتدا و انتهای آن مسافر نقشی ندارد. بدون اراده و اختیار خود در ابتدای دو راهه‌ای رها می‌شود تا خود برگزیند، تنها راهنما و دستورالعملی به دستش می‌دهند تا به کجا و چرا و چگونه برود! در انتهای مقصد نیز که توشه و توانش ازدست می‌رود و از حرکت و حیات باز می‌ایستد، بار دیگر همانکه در آغاز به حال خود رهایش کرده بود او را باز می‌گیرد و به حسابش می‌رسد. به این ترتیب آغاز و انجام از آن خدا و میانه راه (به موهبت اختیار خدا داد) از آن بنده است: ان علینا للهدی و ان لنا للآخره و الاولی^۱. نه آنکه در میان راه هم اختیار مطلق داشته باشد، بلکه در محدوده مشیتی که مقرر فرموده میدان عمل پیدا می‌کند.

حال که به نیروی خدا در این راه وارد شده‌ایم و بعد از جولانی موقت سرانجام بسوی او بازگشته و سرنوشتی متناسب با مسیری که پیموده‌ایم پیدا می‌کنیم، لازم است از آتش عظیمی که پی در پی فروزاتر می‌شود و زبانه‌هایش منحرفین از راه مستقیم را می‌سوزاند «انذار» داده شویم (فانذرکم ناراً تلظی). این خطری است که همواره در کمین رهروان این طریق قرار دارد و با هر انحرافی پر و بال و دست و پائی از آنان را می‌سوزاند و در ادامه راه ناتوان ترشان می‌سازد.

کسی که در زندگی با رهاکردن ترمز تقوی، و تکذیب خوبیها و پشت کردن به خلق^۲، کنترل نفس از دست داده باشد، محروم از مساعدتهای^۳ خدا و خلق می‌گردد و با انحراف از صراط مستقیم به آتش درمی‌آید: «لا یصلیها الا لاشقی الذی کذب و تولی». و برعکس،

۱. مقدم آمدن آخرت بر اولی (آفرینش نخستین)، که خلاف قاعده است، به دلیل اهمیت موضوع برای انسان و ناباوری و انکار بیشتر آخرت در برابر انکار خالق دانستن خدا می‌باشد.

۲. همان سه خصلت: استغنی، تکذیب حسنی و بخل

۳. قبلاً گفتیم که دو کلمه سعید و شقی متضاد یکدیگر هستند، اشقیاء کسانی هستند که محروم از مساعدت نیروهای خیر می‌گردند.

کسانی که به نیروی تقوی، خود را نیرومند، و با احسان و ایتاء مال به مردم، خود را سبکبار و تزکیه، و با ابتغاء وجه پروردگار، خود را هدفدار کرده باشند^۱، در طی این طریق، نه منحرف می شوند، که به نیروی ترمز تقوی مجهز اند، نه خسته و وامانده می شوند، که با تزکیه مالی سبکبار شده اند. و نه دلزده از منازل و مناظر میان راه می شوند، که به مقصدی بلند و بی نهایت چشم دوخته و دل باخته اند.

به این ترتیب، از آن آتشی که دائماً زیانه می کشد، کسی که اتخاذ و قایه کرده باشد (اتقاء) و قوای متحرک نفس را در پناه سپر حفاظت گرفته باشد، بزودی کناره می گیرد و خود را حفظ می کند (و سیجنبها الاتقی). این همان کسی است که با ایتاء مال (تزکیه)، دائماً موتور محرک نفس را از آلودگیها پاک می کند (الذی یؤتی ماله یتزکی) و با عشق و آرزوی رسیدن به جزای جزیل الهی در مقصد نهائی، جذب جزای جزئی دیگران و متوقف جاذبه های فرعی راه نمی گردد (مالاحد عنده من نعمة تجزی) و با ترک چشمداشت به دیگران و توجه به حواشی راه منحصرآ روی (جهت) پروردگار متعال خویش را جستجو می کند (الابتغاء وجه ربه الاعلی)، و البته که با رسیدن به مقصد نهائی بزودی راضی و خشنود خواهد شد (ولسوف یرضی).

بار خدایا ما را از پویندگان چنین راهی قرار ده تا به رضایت و رضوان تو نائل شویم.

سوره «ضَحیٰ» (۹۳)

ارتباط با سوره قبل

سوره «لیل» با آیه: «وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ» ختم می‌شود و «رضایت» نهائی متقین را از نتیجه تلاشهای خود در آخرت مورد تأکید قرار می‌دهد، و سوره ضحی نمونه و مصداقی از این رضایت و تأویل و تحقق آنرا درباره گزیده‌ترین خلق خدا، یعنی محمد (ص) مصطفی با جمله: «وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رِيكَ فِتْرَتِي» نشان می‌دهد. در آن سوره با بیانی کلی، تعلق مسلم آخرت و آفرینش نخستین را به خدا تأکید می‌کند (وَإِن لَّنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى) و در این سوره بهتر بودن آخرت را نسبت به ابتدا در مورد خاصّ شخص رسول اکرم ص تصریح می‌نماید (وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْأُولَى). در سوره «لیل» بلندنظری متقین را نشان می‌دهد که در انفاق به نیازمندان به «نعمت» و پاداشی از جانب آنان چشمداشت ندارند (وَمَا لِحَدِّثِمْ مِنْ نَّعْمَةٍ تَجْزَى) و در سوره ضحی از «نعمت» ویژه ربوبی که مختص آن اسوه تقوی گشته یاد می‌کند (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ).

در آنجا از وظیفه هدایتی که خدا برعهده خود گرفته یاد می‌کند (إِن عَلَيْنَا لِلْهُدَى) و در اینجا از نمونه شاهد آن (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْدَى)

در سوگندهای سوره قبل از شب و روز (در بُعد انفعالی) به هنگامی که (اشیاء را) می‌پوشانند یا تجلی می‌دهند نشانه می‌آورد (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى) و در سوگندهای این سوره (از بُعد فاعلی) به اصل نور و تابش (نه آثار آن و موقعیت زمین نسبت به خورشید) اشاره می‌کند (وَالضُّحَى). همچون مقایسه موقعیت و موضع مردم در برابر خورشید هدایت، نسبت به نور و تابشی که از آن تابیده می‌شود (نبوت). اگر در حالت کلی، شب تمامی اشیاء، و کافر، نور حق را می‌پوشاند (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى)، در حالت

خاص (شخص پیامبر)، شب از بعد آرام بخشی و سکونی که برای استراحت و تمدید و تجدید قوا دارد مطرح می گردد (واللیل اذا سجد) تا در تناسب با سیاق سوره که ذکر الطاف خاص ربوبی به پیامبر است، هماهنگ تر باشد. چرا که در آنجا سخن از ربوبیت مضاف خدا به شایستگان غائب است (الا ابتغاء وجه ربه الاعلی) و در اینجا سخن مکرر از ربوبیت مضاف او به مصداقی حاضر: (ما ودعک ربک... ولسوف یعطیک ربک... واما بنعمة ربک...) و بالاخره در هر دو سوره از «غنا» (مال بی نیازکننده) نام می برد، اما همانطور که میان نام این دو سوره (لیل = شب. ضحی = تابش نور) تضاد و تقابل آشکار است، مال و ثروت برای کسانی بی نیازی از حق و هلاکت ببار می آورد (و اما من بخل واستغنی - و ما یغنی عنه ماله اذا تردی) و برای کسانی همچون پیامبر (و وجدک عائلاً فاغنی) تشکر و تقرب را. ذیلاً آیات و مفردات مشابه این دو سوره را در جدولی نشان می دهیم.

موضوع	سوره «لیل»	سوره «ضحی»
۱ سوگندها	واللیل اذا یغشی، والنهار اذا تجلی	والضحی واللیل اذا سجدی
۲ آخرت واولی	وان لنا لالاخرة والاولی	وللاخرة خیر لک من الاولی
۳ رضایت آینده	ولسوف یرضی	ولسوف یعطیک ربک فترضی
۴ نعمت	و ما لاحد عنده من نعمة تجزی	و اما بنعمة ربک فحدث
۵ غنی	و اما من بخل واستغنی... و ما یغنی...	و وجدک عائلاً فاغنی
۶ هدایت	ان علینا للهدی	و وجدک ضالاً فهدی

محور و محتوی

محتوای این سوره، متناسب با نام و سوگند نخستین آن به بالا آمدن تدریجی تابش خورشید^۱ (و الضحی)، به ظهور زمان به زمان (همراه قطع و وصل) تشعشع خیره کننده وحی الهی بر قلب پیامبر (ص) و تابش تدریجی نور نبوت در آفاق عالم انسانها ارتباط دارد و بر محور توجهات و الطاف خاص ربوبی بر آن پیامبر پاک و پارسا مستقر می باشد.

همچنانکه نور خورشید بتدریج بالا می آید تا سراسر نیمکره را در تحرک و تداوم خود فرا گیرد، لطف و رحمت ربوبی نیز بتدریج و ترتیبی منظم زمینه های مساعد و مهیای وجود پاک پیامبر را دربر می گیرد و نهال نفس او را در فضای فضائل بالا می آورد. به این ترتیب آنچه در این سوره مورد تأکید قرار می گیرد، نه لطف و رحمتی ثابت و معین، که استمرار و

۱. کلمه ضحی را در آغاز بالا آمدن خورشید و تابش تدریجی نور آن بکار می برند.

ادامه آن در مقاطع مختلف زمانی (از ابتدا تا انتها) می باشد و همچون بالا آمدن تدریجی خورشید، کامل شدن این نعمت خاص را در زمینه روحی آن پیامبر اطهر به نمایش می گذارد. سه بار از الطاف گذشته پروردگار یاد می کند^۱، سه بار از الطاف حال و آینده^۲، و سه بار نیز از تعهد و مسئولیتی که در قبال این نعمات دارد^۳.

همانطور که قبلاً گفته شد، در سوره «لیل» اصول و معیارهائی را مطرح می سازد که انسان در هماهنگی با آن به آسانی (یسر) و در تضاد با آن به سختی (عسر) می رسد. در این سوره مصداق مشخص و تحقق عینی این موازین و معیارها را در وجود شاهد مشهودی مثل نبی اکرم نشان می دهد، که چگونه خداوند کار را بر اهل بخشش و تقوی و تصدیق آسان می کند و آنها را به هدایت، نعمت و رضایت می رساند. آن «عبد» خالص خدا که در کوره سختی های یتیمی و فقر آبدیده شده بود، اینک به دلیل اعمال خالصانه اش مشمول الطاف خاص قرار می گیرد و مهبط وحی می گردد. به این ترتیب این سوره به گونه ای تأویل الهامات سوره «لیل»^۴ و تحقق وعده های آن بشمار می رود.

در این سوره علیرغم اختصار آن (۱۱ آیه کوتاه)، ۹ بار ضمیر مخاطب «ک»^۵ و ۴ بار فعل امر^۶ (خطاب به پیامبر) بکار رفته است که به نظر نمی رسد چنین نسبتی در سایر سوره ها بکار رفته باشد. این مسئله نهایت عنایت و توجه ربوبی را به آن حضرت نشان می دهد.

گویا قطع موقت وحی در اوان رسالت و بریده شدن کوتاه مدت رابطه حبیب با محبوب، نگرانی و اضطرابی برای رسول خدا پیش آورده بود که چنین دلداریهای آرام بخشی را موجب گردید. حبیب خدا از اینکه مبدا مورد بی مهری و ترک معشوق قرار گرفته باشد، پریشان بود و محبوب مطمئنش می سازد که نه او را ترک کرده و نه هرگز با کسی (چه رسد به او) دشمنی می ورزد. اگر در الهام آن آشنا، و القای وحی فترتی حاصل شده، حکمتی در کار است

۱. الم یجدک یتیمأفاوی... و وجدک ضالاً فهدی... و وجدک عائلاً فاغنی (هر سه مورد با کلمه «وجدک»)

۲. ما ودع ربک و ما قلی... و لاخرة خیر لک من الاولی... و لسوف یعطیک ربک فترضی

۳. فاما الیتیم فلا تقهر... و اما السائل فلا تنهر... و اما بنعمه ربک فحدث (هر سه مورد با کلمه «اما»)

۴. اشاره به آیات کلیدی سوره لیل در محور مسیر حق: فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنى، فسنیسره للیسری...

ان علینا للهدی و ان لنا للآخرة و الاولی... و ما لاحد عنده من نعمة تجزی... و لسوف یرضی

۵. ما ودع ربک... و لاخرة خیر لک... و لسوف یعطیک ربک... الم یجدک یتیمأ... و وجدک ضالاً... و

وجدک عائلاً... بنعمه ربک

۶. فترضی، تنهر، تنهر، فحدث

تا پس از آن القائنات سنگین نخست (سوره‌های علق و مدثر و...) آرامش و استراحتی یابد و آماده تحمل بارهای سنگین تر «انا سنلقى عليك قولاً ثقیلاً»^۱ گردد. قطع وحی همچون شب که آرام بخش تن‌های خسته و فرسوده است (و اللیل اذا سجدی)^۲ فرصتی است تا آن مهبط وحی از فشار سنگین الهامات بیاساید و قلب و قدمش استوار گردد: کذلک و لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلاً^۳... ان ناشئه اللیل می‌اشد و طا و اقوم قیلاً...^۴

این تقدیر و تدبیر آن «رب» بود که قبل از تربیت بندگان، بنده خاص خود را از نظر جسمی و روحی تحت تأثیر ربوبیت قرار می‌داد و اندیشه و اعضاء و جسم و جانش را با این جهش ناگهانی و تغییر و تحول بنیادی همساز و هماهنگ می‌ساخت. و مگر نه این است که مشیت حکیمانه او همواره در مجرای اسباب و علل طبیعی جریان می‌یابد و استعدادها را در بستر زمان بتدریج و تأنی به فعلیت می‌رساند، پس چرا کمال رشد چنین استعدادی، ناگهانی و خارج از مجرای عمومی کمال تدریجی سایر پدیده‌ها صورت گیرد؟ اگر خورشید وحی و نبوت مشمول همان قوانینی است که خورشید منظومه شمسی را دربر گرفته است، لاجرم طلوع و غروب آن نیز، گرچه از درک ما غائب باشد، حکمتی دارد که تناوب شب و روز دارند.

و اینک پس از گذشت شب تنهائی و تاریکی، دست تقدیر و تدبیر پروردگار، یتیم نابسمان نیازمندی را که در بیابان حیرت آن روزگار، راه نجات از بیراهه‌های ظلمت و جهالت حاکم را می‌جست، دربر می‌گیرد و او را که در کوره ابتلائات به همه دردها و رنج‌ها آموخته کرده بود برای هدایت دیگران می‌فرستد. اکنون آن یتیم کریم، درس محبت به یتیمان (فاما الیتیم فلا تقهر)، مدارا با نیازمندان (و اما السائل فلا تنهر) و یادآوری مستمر نعمت‌های ربوبی (و اما بنعمة ربک فحدث) را به پویندگان طریق نور می‌آموزد. باشد تا با پیروی از راه او و تبعیت از سنت‌اش از تاریکی‌ها بسوی نور خارج شویم. چرا که: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور.

۱. مزمل ۵- ما بزودی بر تو گفتاری سنگین القاء می‌کنیم
۲. به دریائی که طوفانش آرام شده باشد، بحر ساج و به شبی که تاریکی و هوایش آرام گرفته باشد، لیلہ ساجیه می‌گویند
۳. فرقان ۳۲- این چنین است (بتدریج نازل کردن قرآن) تا نیروهای قلبی تو استوار گردد و ما به تأنی آنرا بر تو خواندیم.
۴. مزمل ۶- همانا آنچه در شب پدید آید در گام نهادن شدیدتر و در گفتار استوارتر است.

سوره «انشراح» (۹۴)

ارتباط با سوره قبل

شباهت این سوره و نزدیکی مضامین آن با سوره قبل (ضحی) چنانست که بسیاری از مفسرین شیعه این دو سوره را یکی شمرده و قرائت هر دو را (با حذف بسم الله...دومی) در رکعات نماز پس از حمد یک سوره محسوب کرده اند.^۱ گرچه این ارتباط آشکار است ولی تفکیک و توضیح موارد آن می تواند به درک مفاهیم سوره کمک نماید و مقایسه وجوه اشتراک و تدبیر در تفاوت و تمایز ظریف میان آنها، فرق این دو سوره را با یکدیگر نشان دهد. هر دو سوره خطاب به پیامبر اکرم است و الطاف ربوبی را به حضرتش متذکر می گردد. در سوره ضحی (همانطور که گفته شد) ۹ بار ضمیر «ک» بکار رفته و در این سوره نیز ۸ بار ضمیر متصل «ک»^۲ و یکبار ضمیر منفصل «انت»^۳ (جمعاً ۹ بار) تکرار شده است^۴ که یادی است از عنایت ویژه پروردگار به پیامبر اکرم در هر دو سوره. اما تفاوتی که دارد در نوع نعمات و الطاف است. در سوره ضحی از عنایات محسوس و مشهود ربوبی به حضرتش، همچون پناه دادن از یتیمی، هدایت کردن از گمراهی و بی نیاز کردن از نیازمندی و فقر یاد می کند، که جنبه عینی برای خودش و دیگران دارد. اما در سوره انشراح از نعمات

۱. علاوه بر این دو سوره، سوره های دو گانه قریب المضمون دیگری مثل اعراف و توبه وجود دارند که در قرآن دو سوره محسوب شده اند، این سوره ها در عین آنکه بسیار با یکدیگر مربوط و مشابه هستند، اما کاملاً مستقل و مجزای می باشند بنابراین منطقی به نظر نمی رسد آنها را یکی تلقی کنیم.

۲. ...لک صد رک...عنک وزرک، ظهرك، لک ذکرک، ریک

۳. فاذا فرغت فانصب

۴. گرچه این تعداد در هر دو سوره مساوی است، ولی با توجه به طول ۱/۵ برابر سوره ضحی، نسبت عنایت ربوبی به شخص پیامبر، از این نظر، در سوره انشراح بیشتر است.

دیگری همچون: انشراح صدر، وضع وزر و رفع ذکر، سخن می گوید که تصور و تجسم آن برای کسانی که از عوالم «ماده» به «معنا» سیر نکرده اند مشکل و بلکه محال است.

تفاوت دیگری هم دارد که در تخصیص و تعمیم الطاف مشهود است. در سوره ضحی سه بار با ذکر کلمه «ربک»^۱، ربوبیت ویژه پروردگار را (با رب مضاف) نسبت به آن حضرت نشان می دهد و در سوره انشراح نیز سه بار با ذکر ضمیر جمع متکلم «نا»، دست اندرکار بودن قوا و نیروهای مرموز دیگری را در چنین امداد و عنایتی آشکار می سازد (الم نشرح لک... وضعنا عنک... رفعنا لک)

آن عنایات ویژه ای که در سوره ضحی یاد شد، مخصوص آن حضرت بود و این عنایات عمومی که در سوره انشراح یاد می شود به سایر پیامبران نیز ارزانی شده و به هر مستعدی به تناسب استعداد و ظرفیتش ارزانی می گردد.

و بالاخره در سوره ضحی با یادآوری دوران یتیمی و فقر کودکی و پناه یافتن و بی نیازی بعدی، پیامبر را متوجه عنایات ربوبی در رفع مشکلات و رفع مصائب می کند و به مهربانی با یتیم و برآوردن نیاز سائل و ذکر نعمات امر می دهد و در سوره انشراح پس از ذکر الطافی خفی تر او را به اصل «معیت سختی با آسانی» مؤکداً یادآور می شود (فان مع العسر يسراً. ان مع العسر يسراً) و بخاطر آماده شدن مجدد برای انجام مسئولیتی دیگر، پس از هر فراغت، و رغبت و حرکت بسوی هدفی متعالی، که همان رب مضاف است، فرمان می دهد (فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب)

محور و محتوای سوره

همانطور که گفته شد در سوره ضحی از سه نعمت گذشته و سه نعمت حال و آینده نسبت به شخص پیامبر (ص) نام می برد، که آثار و نشانه های آن محسوس و مشهود همگان است و در سوره انشراح از سه نعمت غیر مادی که تصور و تصدیق آن نیازمند درک و فهمی بالاتر است. این سه نعمت که لطف و کرمی گسترده تر است عبارتند از: گشادگی سینه (الم نشرح لک صدرک)، سبکباری (و وضعنا عنک وزرک، الذی انقض ظهرك) و نام آوری (و رفعنا لک ذکرک).

کوهنوردی که در تلاش جانفرسا برای صعود به قله است، گشادگی سینه برای تنفس در ارتفاعات می خواهد تا تنگ نفسی او را از پیمودن تند شیب بلندیها باز ندارد، کوله باری

سبک می‌خواهد تا پشت او را در پرتگاههای این پرش روحی خم نکند و بالاخره، پس از طی این دشواریها، عنوان پرافتخاری می‌خواهد که بنام فاتح این قله بیاد او ثبت گردد. خواسته‌های سه گانه فوق که برای هر تلاشگری در هر مسیر سخت و طاقت‌فرسا صادق است، بطور اخص برای پیامبران الهی که دشوارترین مسئولیت و سنگین‌ترین بار تکلیف‌ها را بدوش داشتند مصداق دارد. حضرت موسی که بخاطر قتل قبطی از سرزمین مصر گریخته بود، وقتی عهده‌دار رسالت رفتن بسوی فرعون و انذار و ارشاد او و نجات بنی اسرائیل می‌گردد، مقدماً همین سه خواسته را مطرح می‌سازد: رب اشرح لی صدري، و یسر لی امری، واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.

این انشریح صدر همان انشریح صدری است که در: «الم نشرح لك صدرک» یاد شد. آسان کردن امر (و یسر لی امری) همان برداشتن بار سنگین آثار قبل از رسالت است که انجام این مأموریت را دشوار می‌ساخت (و وضعنا عنک وزرک الذی...)

و بالاخره بازکردن گره از زبان برای ابلاغ پیام (واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی) بخاطر پایدار ماندن آن در میان مردم و عدم نسیان و فراموشی آن است (و رفعنا لك ذکرک). آیا بلند کردن ذکر پیامبر، چیزی جز زنده نگه داشتن ارزشهایی که حامل آن بود، یعنی کتاب و سنت می‌باشد؟

انشریح صدر در برابر ضیق صدری است که به شکل تنگی نفس در دویدن و صعود به بلندیا در جسم انسان و بی‌صلبری و بی‌حوصلگی و یأس و نویدی در روح انسان ظاهر می‌گردد، آنچه در صعود از بلندیهایی نبوت تنگی نفس می‌آورد، تحمل حرفهای انکار و استهزاء و تکذیب و تمسخر معاندین است (لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون^۱) که رسول خدا فرمان یافته در برابر سخت‌ترین آنها تحمل خود را از دست ندهد (فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک و ضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کثر اوجاء معه ملک...^۲)

و دیگر در برابر مکر و حیلۀ آنها (و لاتک فی ضیق مایمکرون) و تلاشها و ترفندهایی است که منکرین بکار می‌برند. رسول خدا در ابلاغ رسالت باید از انفعالات و تأثرات نفسانی رها شده، حزن و اندوه (لاتحزن علیهم)، ضیق صدر (و لا تک فی ضیق)، عجله (لا تعجل علیهم، لاتستعجل لهم)، حرص بر ایمان (و ما اکثر الناس و لو حرصت بمؤمنین)، اندوه

۱. حجر ۹۷- ما بخوبی می‌دانیم که تو سینهات از آنچه می‌گویند تنگ می‌شود

۲. هود ۲۲ شاید تو پاره‌ای از آنچه را بسویت وحی می‌شود ترک کنی و سینه خود را بدان تنگ داری از اینکه می‌گویند چرا بر او گنجی نازل نشده یا فرشته‌ای به همراه او نیامده است (بدان که) تو فقط بیم‌دهنده هستی و خدا عهده‌دار همه چیز است.

کشنده (لعلک باخع نفسک...) و... را بدل راه ندهد و درمقابل، از صبر و توکل و تسبیح و سجده و عبادت مدد بگیرد:

فاصبر لحکم ربک... و توکل علی الله... فسیح بحمد ربک و کن من الساجدین و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین

این معنای انشراح صدر است، اما مفهوم «وضعنا عنک وزرک...» را از نقشی که خود پیامبر در برابر مردم داشت (از آیه ۱۵۷ سوره اعراف) می توان دریافت:

الذین یتبعون الرسول النبی الامی... ویضع عنهم اصرهم و الاغلال الی کانت علیهم...

درست است که پیامبر اکرم به عنوان پاکترین و پارساترین خلق خدا هرگز چنین «اصر» و اغلالی نداشت، اما باتوجه به بار سنگین رسالت و تسبی بودن «وزر»، بخصوص توقعات و انتظاراتی که پروردگار از برگزیده ترین خلق خود داشت، معنای آیه «و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرك» بهتر فهمیده می شود.

و بالاخره رفع ذکر پیامبر (و رفعنا لک ذکرک)، با فراگیر شدن مکتبی که آورده بود و جاودانگی نام و یاد و سنت او تحقق یافت. بطوری که امروز هیچ یاد و نامی همچون نام او در جهان بلند آوازه نیست.

این «رفع ذکر» درواقع آثار و نتایج همان «رفع درجه ای» است که پیامبر به آن نائل گردید و از ترفیع علم و ایمان حضرتش حاصل شد:

یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات (مجادله ۱۱)

نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم. (یوسف ۷۶)

اینک پیامبری که مشمول این همه الطاف آشکار و نهان (از دیده دیگران) گردیده و تجربه تلخ یتیمی و فقر و شیرینی رحمت و نعمت را چشیده، می تواند معنای عمیق اصل «معیت سختی با آسانی» را دریابد و به دیگران ابلاغ نماید:

ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسراً^۱

حال که چنین است، پس از انجام هر مسئولیت سنگین و فراغت از آن، همچون کوهنوردی که پس از دمی آسودن و نفس تازه کردن، آهنگ صعود مجدد می کند، باید باستقبال مسئولیت های سنگین تر رفت و گامی جلوتر برداشت (فاذا فرغت فانصب). اما به کجا و به عشق کی؟... برای کسی که قله بی نهایت بلند پروردگار خویش را شناخته، رغبت

۱. کسانی که از رسول پیامبر امی پیروی می کنند... بارهای سنگین و غل و زنجیرهایی را که بر (دست و پای) آنها است برمی دارد...

چنین صعودی چنان کشش و جاذبه ایجاد می کند که هرگامش لذت وصولی دارد.
پس: «والی ربک فارغب»

سوره «علق» (۹۶)

ارتباط با سوره قبل

محور اصلی سوره «تین»، همانطور که گفته شد، تبیین زمینه‌های صعود و سقوط یا ارتقاء و انحطاط انسان بود که با آفرینش در بهترین تقویم و ظرفیت و استعدادی در کاملترین ترکیب برای برپائی و قیام، به جاذبه فرود و هبوط سپرده شده است؛ تا با حرکت درخلاف جهت این جاذبه و درگیر شدن با سختی‌ها و دشواریهای صعود به ارتفاعات، خود را بسازد و هویت راستین خویش را احراز نماید. در آن سوره دو شرط «ایمان و عمل صالح» را نیز به عنوان دو رشته طنابی که کوهنورد ورزیده باید از آن برای بالارفتن استفاده کند معرفی کرده بود، اما مطلع بودن از وسایل نجات یک بُعد قضیه است، دسترسی به آن و آگاهی کار بستن و استفاده از آن، بُعد مهمتری که شرط لازم نخست را در جریان «عمل» کفایت می‌کند.

آنچه در سوره «علق» نشان داده می‌شود، همین وسیله نجات و توجیه نحوه استفاده از آن است. اگر در سوره تین به ایمان و عمل صالح به عنوان ابزار نجات و طناب صعود اشاره می‌کند، در این سوره این «جبل» (ریسمان) را در دسترس قرار می‌دهد (نزول کتاب با وحی) و شیوه «اعتصام» به آنرا که مستلزم «علم و قلم» و تعلیم و تربیت است می‌آموزد. در آنجا می‌فرماید: «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» و در اینجا: «خلق الانسان من علق... علم الانسان ما لم یعلم». یعنی با علم و آگاهی زمینه‌های قیام نفسانی را می‌توان تحقق داد و کمال وجودی مخلوقی را که از علق آفریده شده با قلم می‌توان تداوم بخشید.

همه اینها مستلزم آگاهی و اشعار به سقوط دائمی در مسیر «ثم رددناه اسفل سافلین» است. وگرنه با احساس بی‌نیازی به حرکت خلاف جریان، که طبعاً سخت و دشوار و

خطرناک است، سقوط شتاب آور «خود بی نیاز پنداران» به طغیان می کشد (کلا ان الانسان لیطغی، ان راه استغنی). و نه تنها خود به انحطاط کشیده می شوند، بلکه بندگانی را نیز که با چشم دوختن به قله «غایت آمال العارفین» در طیق «هدایت»، گام «تقوی» گذاشته اند، نهی می کنند:

ارایت الذی ینهی عبداً اذا صلی، ارایت ان کان علی الهدی، او امر بالتقوی.

می دانیم که پس از هبوط آدم و آدمیان از مقام و مرتبه بهشتی، راه صعود و رجوع مجدد به جوار الهی، تبعیت از هدایت (کتاب و نبوت) معرفی شده است:

* قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون^۱

* قال اهبطا منها جميعاً لبعض عدو فاما یاتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشتی^۲

در سوره تین به این حقیقت از بُعد هبوط انسان و استعداد و تقویم «تکوینی» او برای صعود به مقام نخستین نگاه می کند و در سوره علق از بُعد «هدایت» و استعداد «تشرعی» او در استفاده از علم و قلم برای پیروی از کتاب و پیامبری که توسل و تمسک به آنها موجب امنیت از خوف و حزن و گمراهی و شقاوت در چنین پرتگاهی می باشد.

چگونگی خواندن نام «رب»

این سوره که گفته می شود اولین سوره نازل شده بر پیامبر اکرم است، با فرمان «اقرأ» (بخوان) آغاز می شود، درحالی که آن حضرت نه قبلاً خواندن می دانسته و نه پس از این تجربه، و تابش انوار وحی در مراتبی دیگر، سواد خواندن و نوشتن پیدا کرده و کسی از او چنین سابقه ای سراغ داده است. بنابر این بنظر نمی رسد مقصود از خواندن، در اینجا همان خواندن متعارف حروف و کلمات از روی لوح و صفحه ای مشخص باشد. و اصولاً چنین خواندنی گرچه عمومیت و اختصاص به آدمیان دارد، ولی تنها راه و شیوه درک حقایق و اطلاع یافتن از مقصود نویسنده و انشاء کننده نیست، کما آنکه دیدن تصاویر و شنیدن اصوات نیز در عالم رؤیا، به گونه دیگری بدون آنکه از مجرای چشم و گوش عبور کرده باشد

۱. بقره ۳۸ - گفتیم از آنجا همگی فرود آئید، پس هرگاه از جانب من برای شما هدایتی آمد، پس هرکس هدایت مرا پیروی کند ترس و اندوهی بر آنها نیست

۲. طه ۱۲۳ - گفتیم از آنجا شما دو تن فرود آئید (درحالی که) برخی با برخی دیگر دشمنی می ورزید. پس هرگاه از جانب من برای شما هدایتی آمد، پس هرکس پذیرای هدایت من باشد نه گمراه می شود و نه محروم از رحمت

از مجاری ناشناخته دیگری در صفحه ذهن نقش می بندد.

بر حسب آنچه قرآن توضیح می دهد، آهنگ وحی، نه بر گوش پیامبر، که بر قلب و فؤاد او طنین افکند و «قرائت» قلب نیز قرائت دیگری است که قواعد خاص خویش دارد.

قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك^۱

نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين^۲.

خداوند برای ارتباط انسان با دنیای خارج و آگاه شدن از حقایق بیرونی و فهم آیات ربوبی، سه وسیله شناخت (سمع و بصر و فؤاد) برای آدمی قرار داده است^۳. «فؤاد» که تعبیری از قلب است، حس و حالتی دارد که می تواند به حقایق خارجی با ابزار و جوارح مرموز خود آگاهی یابد و اتفاقاً پیامبر اکرم، آن «شدید القوی» را که در «افق اعلی» قرار داشت، هنگام وحی، نه با چشم سر، که با چشم دل (فؤاد) دید:

فاوحی الی عبده ما اوحی، ما کَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، افتمارونه علی ما یری، ولقد راه نزله اخری^۴

و آنچه بر او وحی می شد برای همین بود که «فؤاد» او را برای مراحل دشوارتر بعدی تثبیت نماید^۵ و در اجرای رسالت آماده اش سازد. به این ترتیب فرمان «بخوان» که در طلوعه وحی بر رسول اکرم نازل شد، او را به خواندن دیگری دعوت می کرد که با خواندن متعارف تفاوت می کرد^۶.

برای آنکه به قواعد این قرائت و لحن و آهنگ آن آشنا شویم، قبلاً لازم است به معنای لغوی و اصل و ریشه کلمه «قرء» پی ببریم؛ علمای لغت، قرائت را جمع کردن حروف و کلمات و ترکیب نمودن آنها در ذهن معنا کرده اند^۷ و اصولاً منضم کردن و به مجموعه درآوردن اجزاء شیء را با همین کلمه توصیف می کنند^۸، بطوری که حتی در قرآن،

۱. بقره ۹۷- بگو هر کس با جبرئیل دشمن باشد، پس همانا او آنرا بر قلب تو نازل کرد.

۲. شعراء ۱۹۴- آنرا روح الامین بر قلب تو فرود آورد تا از جمله بیم دهندگان باشی

۳. این مطلب را می توانید در این سوره ها بررسی نمایید: ۳۶/۱۷- ۷۸/۱۶- ۷۸/۲۳- ۹/۳۲- ۲۶/۴۶- ۲۳/۶۷

۴. نجم (۱۰ تا ۱۳) پس وحی کرد بسوی بنده اش آنچه وحی کرد، هرگز فؤاد آنچه دیده بود دروغ نگفت، پس آیا با او در آنچه می بیند می ستیزد؟ و هر آینه او را بار دیگری دید...

۵. ۳۲/۲۵ کذلک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلاً - ۱۱/۱۲ - و کلانقص علیک من انباء الرسل لنثبت به فؤادک

۶. اصولاً نام «رب» خواندنی (به معنای متعارف) نیست تا کسی الفاظ آنرا با لحن و صوت ادا نماید. این خواندن آنچنان که در سوره «اعلی» آمده (سنقرئک فلا تنسی) نوعی خودآگاهی و «ذکر» (یاد) است که با «نسیان» (خود ذکر) در تقابل قرار گرفته است.

۷. راغب: القرائه - ضم الحروف و الکلمات بعضها الی بعض فی الترتیل.

۸. قرء الشیء قرءاً و قرأناً: جمعه و ضم بعضه الی بعض (قاموس قرآن قرشی)

جمع شدن تدریجی قطرات خون رحم را (در ایام طهر) «قروء» نامیده شده است که مصداق و موردی است از مفهوم فوق^۱.

با توضیحات فوق آدم با سواد به کسی می گویند که ربط میان حروف و کلمات تألیف شده را تشخیص دهد و با قرائت (جمع و منظم کردن) آن به مقصود و منظور نویسنده پی ببرد. کتاب هستی نیز از اجزائی (همچون حروف و کلمات) تشکیل شده است که درعین کثرت، وحدتی ناگسستنی دارند و جهت واحدی را برای کسی که سواد مخصوص آنرا داشته باشد نشان می دهد. همانطور که شخص عامی و غافل از «قرائت»، حروف و کلمات صفحه کتاب را علاماتی درهم برهم و بی شکل و محتوی می شناسد، کسی که خوانای کتاب هستی نباشد، اشکال و اشیاء آنرا، که هریک به فرموده علی (ع) همچون نورافکنی با تابش خود وجه خدا (جهت و راه او) را روشن کرده اند^۲، مستقل و جدا و بی ارتباط با یکدیگر می بیند. در این نگرش، جهان هستی مانند مشتبی حروف سربی چاپخانه که بطور کاملاً اتفاقی با یکدیگر ترکیب شده باشند جلوه می کند، ترکیبی که هیچگونه پند و پیامی ندارد و هیچ قصد و غرض و حرف و هدفی القاء نمی کند.

به اجزاء کلمات کتاب نازل شده بر پیامبر «آیه» می گویند و به اجزاء کتاب هستی نیز «آیه»، آیه علامتی است که رهجوی طریق خدا را بسوی مقصد هدایت می کند. بنابر این هر دو کتاب، در جزء و کل، به یک هدف دعوت می کنند، همه اجزاء، اشکال، عناصر و اشیاء عالم در خدمت یک هدف هستند و همچون حروف، کلمات، جملات و سطور یک کتاب تماماً منظوری را که نویسنده از تألیف آن اراده کرده، یا خدا از آفرینش آن در مشیت حکیمانه خود در نظر گرفته نشان می دهند. پس دونوع خواندن و دو شیوه قرائت داریم، خواندن خطوط و خواندن رموز.

خواندن «رموز»، تشخیص رابطه میان اجزاء عالم و درک نظم و ترتیب هماهنگ و آراسته آن، و پی بردن به ناظم گرداننده این نظام و شناخت مشیت او است. یعنی شناخت «رب»، شناخت پروردگاری که علم و قدرت او چنین ترکیبی را تألیف کرده است.

محصلی که اولین درس های «خواندن» را فرا می گیرد بتدریج «خوانای» کتاب مدرسه می گردد و به منظور و مقصودی که معلم و «مربی» خواسته است پی می برد. و اینک پیامبری که اولین درس های کتاب هستی را آموزش می گیرد، با استعدادی که از خود بروز

۱. بقره ۲۲۸- والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.

۲. دعای کمیل: و بنور وجهک الذی اضاء له کلشی.

می دهد بتدریج خوانای حقایق کتاب هستی می گردد و با وعده «سنقرئک فلا تنسی»^۱، بزودی همه حروف و کلمات این کتاب را درک می کند و با شناخت معانی آن به مقصود «مربی» خود (ربیک) دقیقاً پی می برد. نکته شگفت در وعده فوق (سنقرئک...) تحولی است که در وجود پیامبر (ص) برای خوانا شدن پدید می آید نه در خواندن چیزی بر او، که اگر کسی خوانا شد، خود بخود بر او خوانده می شود. در اینجا گفته نشده «سنقرءلک»، یا «سنقرءعلیک» بلکه گفته شده «سنقرئک» تا بر تحولی که ممکن است انسان پیدا کند، همچنان که محصل بتدریج پیدا می کند، اشاره کرده باشد.

به این ترتیب چنین به نظر می رسد (والله اعلم) که آنچه پیامبر مأمور خواندن آن شده، نه الفاظ آیات پنجگانه ابتدای این سوره که خودش فرمان خواندن است، و نه حتی سوره حمد که خلاصه قرآن شمرده شده، و نه دیگر آیات و سوره ها،... که خواندن «اسم رب» است، همان ربی که آفریده... آنهم نه «لفظ» اسم «رب»، همچون القاب و اسامی بی مسمی و بی محتوایی که عادتاً می خوانیم، بلکه به معنای واقعی و با تمامی محتوای آن. اسماء و صفات الهی جلوه های متنوع ذات او هستند که برای ما تجلی می نمایند. ما خدا را با «اسماء»: رحمن، رحیم، رب، علیم، قدیر و... می شناسیم و دستور یافته ایم او را با نامهای نیکویش بخوانیم (والله الاسماء الحسنی فادعوه بها...^۲) اما در این سوره از میان اسماء بیشمار او، پیامبر مخاطب وحی فرمان یافته است نام «رب» را بخواند (اقرأ باسم ربک...)، نام «رب» یادآور آثار گسترده «ربوبیت» او در صحنه هستی است که همه عناصر و اشیاء و ترکیبات آنها را همچون ریسمانی که دانه های تسبیح را به یکدیگر متصل کرده باشد، با علم و اراده و قدرت فراگرفته است. کسی که به «الله» ایمان دارد همچون محصلی است که تک تک حروف را شناخته است. اما کسی که الله را با اسم «رب» می شناسد همچون محصلی است که پی به ترکیب حروف و کلمات و مقصود نویسنده برده است.

ولی آثار «ربوبیت» رب اعلی بی شمار است، مخاطب فرمان کدامین صفحه از این کتاب بی منتها را بخواند؟ مطلق آفرینش را بخواند و نقش تدبیر و تربیت را در این روند از ابتدا تاکنون مشاهده نماید (اقرأ باسم ربک الذی خلق)، و کمال آفرینش را بخواند که چگونه منتهی به پیدایش انسانی از علق گردید (خلق الانسان من علق). باز هم به خواندن ادامه دهد، چرا که «ربوبیت» او همچنان ادامه دارد و انسانی را که آفریده، به رشد و کمال در ابعادی گسترده تر به مدد تعلیم (کاربرد) قلم رهنمون می گردد و از خزانه لایزال کرم اش بر

۱. سوره اعلی آیه (۶).

۲. اعراف ۱۸۰

او افاضه رحمت می نماید (اقرء و ربك الاكرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم). به این ترتیب مخاطب فرمان «اقرء» باید فصل «ربوبیت» کتاب آفرینش را از ابتدای آن که دست تدبیری با اراده و علم و قدرتش عالم وجود را آفرید و در زیر چتر ربوبیتش اشیاء را به کمال وجودی و رشد و تربیت رهنمون شد، تا پیدایش موجود برتری بنام انسان از منشأ ناچیزی بنام علق، تا تعلیم گرفتن این موجود از «قلم» برای انتقال تجربیات و آموخته های علمی به نسل بعد، و تا آگاه شدن تدریجی آن از علوم و آیاتی که قبلاً نمی دانست (علم الانسان ما لم يعلم)، بخواند. و چنین است خواندن «اسم رب».

گویا خیره کننده ترین جلوه «ربوبیت» در همین بخش آخر تجلی می کند که پای «قلم» و «کتاب» و «بیان» پیش کشیده می شود، چنانکه در سوره های رحمن و قلم نیز بر چنین وجه امتیازی تأکید می نماید:

(قلم): ن والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون.

(رحمن): الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان.

در سوره قلم کاربرد قلم را برای نوشتن (ما یسطرون) از نعمت و نشانه های «رب» و تدبیر او برای «تربیت» انسان می شمارد و در سوره «رحمن»، که «آموختن» قرآن را مقدم بر خلقت انسان^۱ و از بدیهی ترین نشانه های «رحمانیت» ذکر نموده، بدنبال آن برآموختن «بیان» اشاره کرده است که تکمیل کننده و رساننده دستاوردهای علم و قلم می باشد.

پیوند با سوره اعلی

کسی که کتابی را می خواند و به هدف و مقصود متعالی نویسنده اش پی می برد، او را از تصورات باطل و بدبینانه ای که قبلاً به دلیل جهالت و ناآشنائی به او نسبت می داد پاک و منزّه می شمارد. خواندن کتاب «ربوبیت» خداوند نیز خواننده را به تسبیح «رب اعلی» می کشاند و ذرات وجودش را به تحسین و تنزیه و تقدیس تألیف کننده آن وادار می سازد. در قرآن ۹ بار «اسم الله» بکار رفته است و ۹ بار «اسم رب» (۸ بار ربك، ۱ بار ربه)، «اسم الله» به هنگام ذبح قربانی و یا مناسک حج و یا در مساجد یاد گشته است^۲. اما «اسم

۱. احتمال دارد که منظور از کلمه قرآن در «علم القرآن» که مقدم بر خلقت انسان آمده، نه قرآن معروف و معهود، بلکه همان معنای لقوی آن که جمع شدن و منظم گشتن اجزاء یک کل با یکدیگر است باشد، در این صورت استعداد پیوستگی و ترکیب اجزاء و سلولها که هر کدام خوانای فرمان فطری و هدایت غریزی بودند منجر به پیدایش موجود بهم پیوسته و پیچیده و کاملتری بنام انسان شده (والله اعلم).

۲. مائده (۴) - انعام (۱۱۸-۱۱۹-۱۲۱-۱۳۸) - حج (۲۸-۳۴-۳۶-۴۰)

رب» به تنهائی و یا همراه با صفات عظیم، اعلیٰ، ذی الجلال والاکرام، برای توجه دادن به آثار عظمت و علو «ربوبیت» او یاد شده است. مثل:

۷۸/۵۵ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام

۷۸/۵۵ و ۵۲/۶۹-۹۶- فسیح باسم ربک العظیم

۱/۸۷- سبح اسم ربک الاعلیٰ

۵/۷۶-۸/۷۳ (واذکر اسم ربک و...) و

۱۵/۸۷ (و ذکر اسم ربہ فصلیٰ)

۱/۹۶- اقرء باسم ربک الذی خلق

در آیات فوق به ترتیب بر مبارک و خجسته بودن اسم پروردگار صاحب جلال و کرامت، لزوم تسبیح نام رب (۴ بار)، ذکر (یاد) رب (۳ بار) و بالاخره خواندن نام رب (۱ بار) توصیه شده است.

خواندن «اسم رب» با «ذکر اسم رب» بنظر می رسد معنائی نزدیک داشته باشد، اولی خواندن و فهمیدن و درک کردن است، دومی بیاد داشتن و حفظ و نگهداری خاطره آن بطور دائمی در ذهن، ولی «تسبیح اسم رب» نتیجه و غرضی است که از قرائت و ذکر باید حاصل گردد. تسبیح «اسم رب» در قرآن یا با صفت عظیم مترادف گشته است (فسیح باسم ربک العظیم) که آثار «عظیم» ربوبیت او را در آسمانها و زمین، به دنبال ارائه آیات یا هشدارهائی از عواقب انکار و عذاب جهنم نشان می دهد^۱ (سه بار)، و یا با صفت «اعلیٰ» مترادف گشته است (سبح اسم ربک الاعلیٰ) که «تعالیٰ» ربوبیت او را در رشد و کمال بخشیدن به مخلوقاتش نشان می دهد.

از آنجائی که منحصرأ یکبار در قرآن (در سوره اعلیٰ) نام «رب» یا صفت «اعلیٰ» ترکیب گشته است و اتفاقاً زمینه ظهور و بروز آن (همچون سوره علق) در جریان «خلقت» نشان داده شده است، برای فهم دقیق تر مفاهیم سوره علق ناچاریم به مقایسه و مقابله این دو سوره بپردازیم. و شگفت اینکه از جهات عدیده ای (که ذیل آن خط کشیده شده) در مفاهیم: اسم رب، خلقت، هدایت، «قرائت»، علم، صلوة و ... این دو سوره با هم شباهت دارند و یکدیگر را تفسیر می نمایند:

۱. مثل: واقعه (۷۴) افرایتم الماء الذی... افرایتم النار التی... فسیح باسم ربک العظیم، فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم).

واقعه (۹۶) ان هذا لہو حق الیقین، فسیح باسم ربک العظیم (درباره عظمت عذاب جهنم)
حقافه (۶۲) وانه لحق الیقین، فسیح باسم ربک العظیم (درباره عظمت عذاب جهنم و انذار قرآن)

(علق) = اقرء باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق، اقرء وربك الاكرم الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم
(اعلى) = سبح اسم ربك الاعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى...
سنقرئك فلا تنسى.

(علق) = ارايت ان كان على الهدى... الم يعلم بان الله يرى... عبداً اذا صلى
(اعلى) = والذى قدر فهدى... انه يعلم الجهر و ما يخفى... و ذكر اسم ربه فصلی

طغیان انسان

پنج آیه مقدمه این سوره که سیاق واحدی داشته و نقش «ربوبیت» پروردگار را در تربیت انسان، از طریق قرائت و قلم و علم نشان می دهد، این سؤال را برمی انگیزد که اگر علم و دانش و سواد و مدرسه انسان را به حقیقت و شناخت «ربوبیت» پروردگار نزدیک می کند، پس چرا قضیه برعکس است و در میان درس خوانده ها نسبت بی دینی بیش از افراد امی است؟ پاسخ این سؤال را تشبیه قدیمی علم به چراغ می دهد. علم و لوازم آن همچون کتاب و قلم و بیان و... فقط راه را روشن می کنند، همچنانکه دزد با چراغ، گزیده تر کالا می برد، عالم دنیا طلب نیز، بیشتر به استثمار و استحمار خلق می پردازد. اتفاقاً قرآن نیز هدایت یافتن به قرآن را مشروط و مقید به سه شرط: تقوی، ایمان، و احسان^۱ کرده است و هرگز علم را شرط هدایت نشناخته است، (همچنانکه چراغ خود بخود رهرو را بجائی نمی رساند). آنچه انسان را به ایمان می کشاند، احساس و اشعار به «سقوط» و نگرانی و ترس، یا به اصطلاح قرآن «خشیت» و خوف از رها شدن بسوی پرتگاه هلاکت است، کسی که درک نمی کند در حال سقوط است (ثم رددناه اسفل سافلین) و باور ندارد سرمایه عمر خود را می بازد (ان الانسان لفی خسر)، انگیزه ای ندارد که خود را به زحمت و سختی بیندازد (و لقد خلقنا الانسان فی کبد) و شیب تند «عقبه» تکلیف و مسئولیت را با کوشش جانفرسا (اقتحام) طی کند، او احساس بی نیازی (استغناء) از هر تلاشی برای نجات می کند و با طغیان بر ارزش ها و انداز هائی که او را به پاره کردن و رهائی از بندهای اسارت هشدار می دهد، زندگی در دره دنیا را برمی گزیند و به جایگاه جهنمی آن خو می گیرد.

۱. بقره: الم ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین -

نمل: تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدی و بشری للمومنین
لقمان: تلک آیات الکتاب الحکیم هدی و رحمة للمحسنین

فأما من طغى و اثر الحيوة الدنيا، فان الجحيم هي المأوى^۱.

اما استغنائی که در آیه ششم این سوره (ان الانسان ليطغى، ان راه استغنى) عامل طغیان شمرده شده است، از آنجائی که به دنبال «الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم» آمده است، بنظر می رسد در ارتباط با علم و قلم باشد. گرچه همواره «قدرت و ثروت» در گذشته تاریخ عامل طغیان بوده اند، ولی اولاً نمونه های «طاغی» نسبت به توده معتقد و تسلیم به ارزش های دینی (گرچه شرک آمیز و خرافی) معمولاً در اقلیت بوده اند، ثانیاً طاغوتها با گردآوردن علماء و دانشمندان درباری تکیه گاهی برای خود می ساختند و با استثمار علمی آنها بر قدرت و ثروت خود می افزودند و احساس بی نیازی از علمای مستقل و متعهد می کردند. ثالثاً در دوران گذشته علم و قلم، به استثنای محافل محدود و بسته آکادمیهای علمی و مجالس درس و بحث دینی و فلسفی، راهی میان توده های مردم نداشته تا عامل طغیان شمرده گردد. اما پس از قرن ۱۹ که روند اکتشافات و اختراعات علمی شتاب روز افزون یافت و تاریکی قرون وسطای اروپا با نور علم روشن گردید، مکتب علم گرایی (ساینسیسم) جایگزین مذهب منحل کلیسا شد و به بشریت نوید بی نیازی (استغناء) از هر دین و مذهب بخشید. تاجائی که علم، خود بت بزرگی شد که بردگان بی شماری در آستانه اش قربانی گشتند. و اینک که «علم و قلم» در ابعادی بسیار گسترده همه جوانب جوامع بشری را پر کرده و همچون چراغی خیره کننده هر دو مسیر هدایت و ضلالت را تا فواصل بسیار دور نورانی کرده است، کسانی بجای رفتن «در راه» روشن هدایت ترجیح می دهند مثل حشراتی که پیرامون شمع یکسره می گردند و می سوزند، برگرد بت «علم» آنقدر طواف نمایند تا قربانی شعله های عصیان آن گردند و چنین است که برخلاف تمامی تاریخ گذشته، امروز با جوامعی «بی خدا» مواجه هستیم. اگر درد دیروز انحراف از «توحید» و شرک بود، درد امروز، احساس بی دردی و بی نیازی (استغناء) از خدا است^۲، طغیانی است که در عظیم ترین جوامع بشری قرن بیستم، میلیونها (یامیلیاردها) انسان را به اتکاء ادعائی به «علم» از «خداپرستی» سقوط داده و با نسیان «خدا» به نسیان «خود» کشانده است.

۱. نازغات ۲۷ تا ۲۹

۲. گرچه خودپرستی، علم پرستی و انواع ایسم ها و پرستش های انحرافی خود نوعی «شرک» هستند.

رجعت، باطل کننده منطق «طغیان»

طغیان «خودبی نیازبینی» انسان^۱ را تأکید: «ان الی ربک الرجعی» بلافاصله نفی می کند. آنکه طغیان می کند می پندارد که با پاره کردن حریم حق آزاد می شود و رشد می کند، درحالی که حریم و حدود، حافظ او از هلاکت نفسانی است. رود خروشان اگر در بستر رودخانه جریان یابد سرانجام به دریا می پیوندند و گرنه با طغیان از حدود خود، هرز می رود و حرث و نسل را زیر سیل خود هلاک می کند. خلائق همچون رودی بسوی خدا روانند (الیه ترجعون) و به او بازگشت می نمایند، بخار آبی که از دریا برخاسته و در دل توده ابری در سرزمینی دور باریده، پس از عبور از لایه های زمین یا شکاف کوه و دره و رودخانه، سرانجام به جایگاه نخستین خود بازمی گردد و مداری تازه آغاز می کند. قطره آب برای همین آفریده شده تا نقشی در صحنه هستی بازی کند و گرنه آب نیست. انسان نیز برای آنکه انسان باشد نیازمند رجوع بسوی خدا است. چرا که هستی اش حکایت از «نیاز» حرکت بسوی او می کند. ما همه نیازمندان (رفتن) بسوی خدا هستیم و تنها او است که بی نیاز و ستوده است (انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید)^۲. ما همه از آن خدا هستیم و «بسوی او» بازگشت کننده ایم (انا لله و انا الیه راجعون).

شگفت از قطره ای که با طغیان از کناره رود، بر کرانه ای ساکن و محروم از حرکت بسوی دریا، قطره دیگر را از رفتن نهی نماید و به سکون خواند (ارایت الذی ینهی)، گرچه آن قطره به جریان هستی بخش خود تن داده باشد (عبادت) و یکسره رو بسوی مبدأ و مقصد این جریان کرده باشد (صلوة) ... «عبداً اذا صلی». چگونه او را نهی می کند درحالی که چه بسا همواره خود یافته و بر جریان حیات بخش خویش سوار شده باشد (ارایت ان کان علی الهدی) و یا (اگر نتوانسته به جریان بپیوندد و موج حوادث او را بر کناری افکنده) قطرات دیگر را که در معرض دورشدن از وسط رودخانه و طرد شدن به کناره ها هستند، به نگهداری خود (تقوی) در محور جریان فرمان دهد (او امر بالتقوی)

اما قطره کناره گرفته و طغیان کرده بر طبیعت خود، همچنان از سر لجبازی و جحود، جریان جاوید رود و حرکت و هدف آنرا انکار می کند و به آن پشت می نماید (ارایت ان کذب و تولی)، غافل از آنکه اراده جریان دهنده این حرکات، بی تفاوت در برابر کناره گیری او

۱. استغناء که باب استفعال غنی است از حالتی حکایت می کند که مستغنی بطور کاذب چنین تمایل با احساسی را از خود بروز می دهد و این غیر از بی نیازی (غناء) است.

۲. فاطر (۱۵)

نیست، چون او را که از اصل خویش دور مانده می بیند (الم يعلم بان الله یری)، اگر از طغیان خود دست برندارد با قوانین قاهرش به آنجا که باید به سختی می کشد (کلا لئن لم ینته لنسفعا...)، چرا که نهی دیگران از رفتن و فریب آنها به وعده راحت و رفاه «کذب» است و کنار کشیدن خود و دیگران «خطا»، (ناصیه کاذبه خاطئه).

اینک قطره طغیان کرده، قطرات طغیان کرده دیگر را، که آنها نیز محکوم همان قوانین اند، می تواند بخواند (فلیدع نادیه)، ولی چه سود که این قطرات گرد آمده (نادیه) با رانش اشعه سوزان آفتاب بزودی محو می شوند (سندع الزبانیه).

در پایان سوره، پیامبر مخاطب وحی، یا هر مخاطبی که پیام را دریابد، فرمان داده می شود، بی اعتناء و نافرمان به سخن «طاغی» برکنار شده یکسره تسلیم جریان باشد و به مقصد نزدیک شود: (کلا لاتطعه و اسجدوا اقرب).

سوره «تین» (۹۵)

ارتباط با سوره قبل

ارتباط این سوره با سوره قبل (انشراح) به وضوح و روشنی ارتباط سوره‌های گذشته با یکدیگر نیست و کلمه‌ای در سوره «تین» یافت نمی‌شود که در سوره «انشراح» نیز بکار رفته باشد. اما با سوره بلد که به فاصله نزدیکی نسبت به آن قرار گرفته است^۱، مشابهت ظاهری بیشتری دارد، بطوری که هر دو سوره با سوگند به شهر مکه، نتیجه‌ای در ارتباط با خلقت انسان گرفته‌اند:

سوره بلد: لا اقسام بهذا البلد... لقد خلقنا الانسان فی کبد

سوره تین: وهذا البلد الامین... لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.

با این همه، گرچه در ظاهر دو سوره انشراح و تین با یکدیگر غیر مرتبط بنظر می‌رسند، اما اگر محتوی و محور مضامین آنها را مقایسه کنیم، وجه اشتراک آشکاری را مشاهده می‌کنیم که پیوند عمیق این دو سوره را نشان می‌دهد. توضیح آنکه پیام اصلی سوره انشراح، پس از مقدمات مربوط به الطاف ربوبی نسبت به پیامبر، تأکید بر همراهی و معیت آسانی با سختی است (فان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا)، تا انسان در برخورد با مصائب و مشکلات ناامید و مأیوس نگردد و شوق راحتی پس از رنج در دل داشته باشد. و چون زندگی سراسر زنجیره‌ای از حلقه‌های گرفتاری و ابتلاء است، باید پس از فراغت از هر سختی و انجام هر وظیفه دشوار، خود را آماده و مهیای سختی و مسئولیت مهمتری نموده به

انگیزه حرکت بسوی هدف بی نهایت و بی‌گام بلندتری بردارد:

فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب

در سوره «تین» نیز همین برنامه را که «حرکت و تلاش دائمی انسان بسوی هدف متعالی» می باشد، به شکل دیگری نشان می دهد. انسانی که در بهترین تقویم (استعداد و آمادگی قیام و برتر آمدن در حرکت بسوی خدا) آفریده شده و دارای قوی ترین موتور و محرک صعود بسوی ارزشهای متعالی و «اعلی علیین» است، به جاذبه ای سقوط دهنده سپرده می شود که اگر نیروی بازدارنده (ترمز تقوی) خود را بکار نیندازد و خلاف جاذبه زمین و زمان (دنیاپرستی در زمان حیات) حرکت نکند، به «اسفل سافلین» ساقط می شود (ثم رددناه اسفل السافلین. الا الذین...). مسلماً با هر صعود و اوج گرفتگی، تأثیر نیروی جاذبه کاهش می یابد و بطور نسبی راحتی حاصل می گردد. این همان اصل «ان مع العسر یسراً» ی سوره انشراح است که بیان شد. بقیه و دنباله آیات هر دو سوره نیز دقیقاً انگیزه و هدف و نیروی محرک این سفر ابدی بسوی پروردگار را تبیین می نمایند.

سوگندها

از آنجائی که معمولاً میان سوگندهای ابتدای هر سوره با جواب آن رابطه ای برقرار است، درباره سوگندهای سوره «تین» نیز می توان از نتیجه «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» برای فهم مقصود سوگندهای آن استفاده کرد. در سوره های دیگر قرآن به تناسب موضوع و مضمون آن، از جنبه های مختلفی به خلقت انسان اشاره شده است اما در اینجا به «احسن تقویم» بودن این آفرینش تأکید گردیده است. کلمه «تقویم» که از «قیام» است، زمینه و استعدادهایی را در نهاد انسان نشان می دهد که می تواند موجب برپائی و ایستائی (قیام) او در جهت رشد و کمال گردد، بطوری که هیچیک از مخلوقات عالم چنین استعداد و آمادگی را ندارند. پس به این ترتیب محور سوگندها باید در جهت تبیین و تشریح قابلیت قیام و برپائی انسان و قدرت تحرک و تکامل او باشد. اینک ببینیم چه ارتباطی میان سوگندهای سه گانه ابتدای این سوره با محور مذکور وجود دارد.

نخستین آیه مشتمل بر دو سوگند به انجیر و زیتون است (و التین و الزیتون). معمولاً چنین بنظر می رسد که شرط لازم و کافی برای دادن میوه و محصول، دسترسی به آب و کود فراوان است. گرچه این شرایط قابل انکار نیست، اما گیاهان مقاومی وجود دارند که با حداقل آب و مواد آلی حداکثر بهره و جودی خود را عرضه می نمایند. اصولاً شرایط سخت طبیعی، درخت را به تحمل کمبودها عادت داده و حرکات خود را با مشکلات خارجی

هماهنگ می سازد. چه زیبا این حقیقت را امیرالمؤمنین علی (ع)، بیان می کند، هنگامی که ایراد می گیرند: «اگر این است خوراک پسر ابوطالب پس ضعف و مستی او را از جنگ و معارضه با رقیبان و دلیران باز می دارد»، می فرماید: «بدانید درخت بیابانی (که آب کم به آن می رسد) چویش سخت تر است و درختهای سبز و خرم (که در باغات آبیاری می شوند) پوستشان نازکتر است. و گیاهان دشتی (که بصورت دیمی فقط از آب باران بهره می گیرند)، شعله آتش آنها افروخته تر و خاموشی آنها دیرتر است»^۱.

دو درخت تین (انجیر) و زیتون نیز از جمله درختانی هستند که به دلیل ساختمان «قوام» یافته خود، در برابر شرایط سخت خارجی «مقاوم» هستند و علیرغم نامساعد بودن محیط، میوه و محصول مقوی و ممتازی می دهند که دارای خواص غذایی و دارویی مختلفی می باشند. انجیر که عمدتاً در شهرهای مرکزی و حاشیه کویر ایران روئیده می شود، در آن هوای گرم و خشک، طراوت و سرسبزی خود را حفظ می کند و با گستردن ریشه های محکمی که دارد هر جانی باشد بخود می کشد.

زیتون نیز، که در کوهستانهای رودبار گیلان روئیده می شود، درخت مقاوم و محکمی است که در دل صخره ها و سراسیمه های تند خود را حفظ می کند و با رطوبتی که از هوا می گیرد محصول فراوانی می دهد.^۲ این درخت که اکنون در ایتالیا و لبنان و ترکیه و

۱. أَلَا وَ إِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عَوْدًا، وَالرَّوَاتِحَ الْخَضِرَاءَ أَرْقُ جُلُودًا، وَ النَّبَاتَاتُ الْبَدْوِيَّةُ أَقْوَى وَقُودًا وَ أَبْطَأُ خُمُودًا
نهج البلاغه نامه (۲۵)

۲. زیتون از درختان جنگلی ایران است که در منطقه رودبار گیلان و محدوده منجیل رشد می کند. عمر این درخت متجاوز از ۱۰۰۰ سال است و در سالهای آخر، هر درخت بیش از ۲۰۰ کیلو محصول می دهد و ارتفاع آن به ۱۰ تا ۱۵ متر می رسد. میوه این درخت جنبه خوراکی و صنعتی داشته و چوب آن برای مصارف مثبت کاری و خراطی استعمال می شود.

از شگفتی های درخت زیتون، استحکام و قابلیت انعطاف پذیری فوق العاده آن در برابر بادهای شدید است. بطوریکه این درخت در برابر طوفانهای وحشتناک منطقه منجیل که اتومبیلها را گهگاه واژگون می کند براحتی می تواند مقاومت نماید. علت این امر به نظر می رسد عمدتاً مربوط به روغنی باشد که در ساقه و شاخ و برگ آن وجود دارد، قابلیت انعطاف و فتریت شاخه ها به دلیل همین ماده، موجب می شود علیرغم آنکه هنگام طوفان شاخه ها در درخت دائماً به سطح زمین می رسد و به چپ و راست خم می شود، پس از آرامش هوا حتی یک برگ هم از آن کنده نمی شود، محلی های رودبار مقاومت این درخت در برابر باد را که به حالت آثرو پنیامیکی انجام می شود «بادشکن» می گویند.

ریشه این درخت برخلاف تصور چندان گسترده و عمیق نیست. اما نهال این درخت را بر روی تخته سنگی در عمق نزدیک زمین قرار می دهند تا هم بصورت پنجه ای و افشان ریشه های خود را دور سنگ قلاب کند و هم از رطوبت و گندیدگی در امان ماند. ریشه این درخت در برابر رطوبت بسیار حساس است و به اصطلاح محلی ها نباید «آب گز» شود. درخت زیتون با چنین پایهای که حداکثر در طول ۱/۵ متر پراکنده است شاخ و برگ بسیار

کشورهای دیگری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، جایگاه آن در قرآن دامنه های کوه طور معرفی شده است:

و شجرة تخرج من طور سيناء ثنبت بالدهن و صیغ لالاکلین^۱.

و می دانیم کوه طور و صحرای سینا همان منطقه خشک و محرومی است که حضرت موسی بنی اسرائیل را پس از نجات از آل فرعون به آن دیار برد تا به سختی زندگی در صحرا و فقر و محرومیت عادتشان دهد و رخوت و سستی دوران اسارت و بردگی را به شجاعت و دلاوری دوران استقلال و آزادی و عزت و کرامت انسانی مبدل سازد و آنها دائماً از طعام واحد شکوه کرده دلشان هوای سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز شهر را می کرد^۲.

و اما سرگند سوّم به «طور سینین»؛ گویا «طور» نام کوهی مشخص^۳ و «سینا» (سینین) دامنه یا دشتی است که مقابل آن قرار داشته است. این منطقه نه تنها درخت محکم و مقاومی مثل زیتون پرورش می دهد (و شجرة تخرج من طور سینا...)، بلکه انسانهای قوام یافته ای نیز در دامنه آن به مقام تقرب خدا نائل شده اند. یکی از آنها جوانی به نام موسی (ع) است که پس از هشت سال چوپانی گوسفندهای شعبی (ع) در دل این کوه و صحرا و زندگی در متن سختی های و محرومیت های منطقه، اینک که پس از گذراندن دوران اجیری و کار دشوار، به همراه همسر خود از پدرزن و معلم و مربی خویش جدا و رهسپار زندگی مستقلی می شود، از جانب راست (جهت برکت و خجستگی) کوه طور مخاطب ندای الهی قرار می گیرد:

گسترده ای می دهد که در تمام طول سال سبز و خرم باقی می ماند.

چوب این درخت آنقدر محکم است که میخ در آن فرو نمی رود و در خراطی و کارهای دستی مجبور هستند آن را با مته سوراخ کنند و با چفت و بست متصل نمایند. این چوب از خوش نقش ترین چوبهای منطقه گیلان است و در برابر آتش شعله و حرارت فوق العاده ای از خود بروز می دهد. علاوه بر آن مقاومت فوق العاده ای در برابر پوسیدگی و فشار دارد.

(توضیحات فوق را برادران یشمند و آزاده ام آقای بهرام عظیمی که خود فرزند گیلان هستند در اختیار نویسنده قرار داده اند.)

۱. مؤمنون ۲۰ - و درختی که از طور سینا خارج می شود (که) باروغن و رنگی (خورش) برای خورندگان روئیده می شود.

۲. بقره ۶۱

۳. از آیات قرآن چنین برمی آید که طور نام کوهی بوده است که (گویا در معرض آتشفشانی) بالای منطقه ای که بنی اسرائیل زندگی می کردند از دل زمین (بصورت ناگهانی آتشفشانی = رفعا) خارج شده بوده است تا همواره به عنوان تهدیدی بنی اسرائیل را هشدار دهنده باشد:

نساء ۱۵۴ - و رفعا فوتم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجداً...

نقه ۶۳، ۹۳ - اذاخذنا مشاقکم و رفعا فو تکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوة...

*ونادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیاً^۱

*فلما قضی موسی الاجل و سار باهله انس من جانب الطور ناراً... فلما اتیها نودی من شاطیء الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین.^۲

*و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا و...^۳

به این ترتیب این کوه و دامنه آن شاهد قوام یافتن قابلیت های انسانی مستعد و مهتدی و متقی می گردد که اینک مخاطب مستقیم کلام الهی و دریافت کننده شریعتی کامل برای بشریت آن دوران گشته است. اهمیت این سوگند (طور سینین) گویا از این جهت است که قبلاً چنین قابلیت و «قیامی» برای دریافت پرتو وحی کامل وجود نداشته است^۴ و این تحول به عنوان نقطه عطف تعیین کننده ای در تاریخ بشر محسوب گشته است. اینک این ابر مرد قائم و استوار مأموریت می یابد با نجات بنی اسرائیل از سلطه فرعون، امت مستضعفی را امامت نموده به هدف و مقصودی که همان قیام و برآمدن وجودی (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم) بسوی توحید و تسلیم است رهنمون سازد.

و بالاخره آخرین سوگند به «بلد امین» (مکه) سرزمینی را نشان می دهد که همواره در طول تاریخ، از آدم تا ابراهیم (ع) و از ابراهیم تا محمد (ص)، تنها حریم «امن» در روی زمین بوده است. کعبه که اولین خانه «ناس» (ان اول بیت وضع للناس للذی بیکه مبارکاً و هدی للعالملین) بشمار می رود، بر حسب روایات از زمان آدم (علیه السلام) بناشده و مأمنی برای انسانهای رمیده از ظالمین گمراه بوده است. ابراهیم که اولین امام انسان و مؤسس امت موحد مسلمان بود، این خانه امن را تجدید بنا نموده زمینه بعثت و قیام خاتم النبیین را که بهترین شاهد و نمونه «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» است فراهم ساخت.

اگر کوه «طور» مهبط اولین پرتو وحی و شریعت کامل بود، کوه «نور» (جبل النور - غار حراء) مهبط آخرین پرتو و کاملترین شریعت ها می باشد.

و چنین است که در سایه «امنیت» این شهر، زمینه های قیام انسانی که در بهترین تقویم

۱. مریم ۵۲- ما او را از جانب راست طور ندا دادیم و نجواکنان نزدیکش گردانیدیم.

۲. قصص ۲۹- پس هنگامی که موسی (ع) سرآمد (چوپانی) را به پایان رساند و به همراه اهلیش روان گشت از کناره طور آتشی را احساس کرد... پس زمانی که نزد آن رسید از کنار راست دره در سرزمین فرخنده از درخت ندا داده شد که ای موسی همانا منم خدای پروردگار جهانیان.

۳. قصص ۴۶- و تو (ای پیامبر) در کنار طور نبودی هنگامی که (موسی را) ندا دادیم و...

۴. البته انبیاء گذشته هر یک به سهم خود چنین قابلیت و قیامی را بروز داده اند، اما قیام موسی (ع) جهشی بلند در امتداد نبوت بوده است.

ساخته شده است فراهم آمد و از سلاله پاک ابراهیم (ع) و به دعا و درخواست او^۱، از ورای هزاران سال، نهال برومندی سربرآورد و فرمان «قم فاندز» یافت. و شگفت اینکه این مرد همچون موسی (ع) دوران چوپانی خود را در دشت و صحرا و دامنه کوهها گذراند و همچون او که در کودکی از کانون پرمهر خانواده دور گشت و دوران جوانی را از ترس فرعون با دربدری و فقر و محرومیت در «مَدَین» گذراند، از همان طفولیت با یتیمی و فقر و محرومیت و زندگی در صحرا آشنا شد. آنچه بیش از هر چیز در جریان زندگی این دو پیامبر به چشم می خورد، سختی ها و مصیبت ها و مشکلاتی است که همواره گرفتار آن بوده و در متن آن استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت درآوردند.

به این ترتیب سرزمین خشک و سوزان مکه که فاقد همه گونه استعداد کشاورزی است^۲ (واد غیر ذی زرع) در دل سختی ها و محرومیت های خود، همین که دارای امنیت است^۳. (بلد الامین)، انسان قوام یافته ای همچون «محمد امین (ص)» را پرورش می دهد.

آنچه از این چهار سوگند در ارتباط با جواب (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم) نتیجه می گیریم، همانا رشد و شکوفائی استعدادهای بالقوه انسان و برآمدن شاخسارهای شاداب و استوار و قائم گشتن ساقه اصلی ایمان در سخت ترین شرایط و با حداقل امکانات می باشد.

سوگند به دو درخت «تین» و «زیتون» و به دو سرزمین «طور سینین» و «بلد الامین» و ارتباط درخت با زمین، و زمین با انسان، آخرین آیه سوره فتح را در ذهن زنده می کند که رشد یافتگان در بستر «بلد امین» (محمد (ص) و مؤمنین همراه او) را همچون رشد یافتگان در بستر طور سینا (مؤمنین راستین به موسی و عیسی علیهم السلام) به گیاه برومندی که بوته خویش را از زمین خارج کرده و پس از استواری و سطبری بر ساقه سختی استوار کرده است تشبیه می نماید:

محمد رسول الله و الذین معه... ذلک مثلهم فی التوریه و مثلهم فی الانجیل کزیر اخرج

۱. بقره ۱۲۹ - ربنا وابعث فیهم رسولا...

۲. در این مورد در سوره بلد به قدر کافی توضیح داده ایم که برای احتراز از اطناب کلام از تکرار آن خودداری می کنیم.

۳. جالب اینکه کوه طور را نیز قرآن در چند مورد با صفت آمین (جهت راست) که خجستگی و برکت را می رساند معرفی کرده است:

مریم ۵۲ (و نادیناه من جانب الطور الایمن...) طه ۸۰ (...و اعدناکم جانب الطور الایمن) قصص ۳۰ (...نودی من شاطی الواد الایمن).

و در این وادی است که به حضرت موسی «امنیت» از ترس بخشیده می شود (اقبل و لا تخف انک من الامنین)

شطته فازره فاستغلظ فاستوی علی سوجه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار...

صعود و سقوط انسان

پاسخ «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» به سوگندهای ابتدای این سوره، قابلیت استعدادهای قوام یافته انسان را برای برتر آمدن و بهیاشدن (قیام) و عروج به مقامات «اعلیٰ علیین» و صعود به قله رفیع کمال انسانی نشان می‌دهد. از میان تمامی گیاهان و حیوانات تنها انسان است که روح خدائی در او دمیده شده و به مدد موهبت «اختیار» قابلیت چنین صعودی یافته است. نتیجه «اختیار»، «انتخاب» است و لازمه انتخاب، تنوع در راهها و روش‌ها. بنابر این صعود تنها انتخاب انسان نیست، راه سقوط نیز پیش پای او کشیده شده است تا به اختیار خود راهی درپیش گیرد. به این ترتیب انسان همچون آهنی که میان دو قطب آهن ربا قرار گرفته باشد، تحت تأثیر دو میدان جاذبه، که از دو سوی مخالف او را بسوی خود می‌کشند قرار دارد. قطب نخست او را به نقطه‌ای مرکزی (آفریدگار عالم) می‌کشاند و در شعاع محدوده و حریم (حدودالله) نگه می‌دارد، دیگری به خروج از این محدوده و طغیان از موازین آن و دورشدن از حریم می‌کشاند. این دو نیرو، همان انگیزه‌های متضاد تقوی و فجور است که خداوند توأماً در نهاد انسان الهام کرده است (فالهمله فجورها و تقویها)^۱، «تقوی» ترمز طغیان و نیروی نگهدارنده انسان در میدان جاذبه الهی است و «فجور» مقدمه طغیان و نیروی خروج از حریم و حدود الهی و دخول در جاذبه شیطانی. آدمی آنگاه لیاقت و شایستگی رحمت و رضوان الهی را کسب می‌نماید که با اختیار و انتخاب و اراده خود از جاذبه شیطانی به جاذبه رحمانی درآید و هرچه بیشتر به سرچشمه آن تقرب جوید. همین سعی و تلاش است که ساختمان قوام یافته وجودی او را (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم) به قیام و شکوفائی در جهت خداگونه شدن (الی المصیر) وامی‌دارد و اگر همچون فرشتگانی که یکسره به تسبیح و تقدیس پروردگار عالم مشغول‌اند، تنها تحت تأثیر جاذبه‌های رحمانیت قرار داشت، از خود نقشی بروز نداده و قابلیت‌های قیامش به فعلیت نمی‌رسید و در همان مقام و منزل ملکوتی باقی می‌ماند. پس به این دلیل است که پروردگار علیم و حکیم پس از آنکه او را با بهترین قابلیت‌ها در احسن تقویم آفرید به جاذبه سقوطش سپرد که یا به اعلیٰ علیین صعود کند و یا در اسفل سافلین سقوط نماید. (ثم ردناه اسفل سافلین).

در مقام تمثیل و تشبیه، برای درک دقیق‌تر مسئله، می‌توان به تماشای پرواز دادن طیاره‌های کوچک تفریحی نشست که از بلندی بام به بالا فرستاده می‌شوند. تجهیزات تعبیه شده در این طیاره قابلیت و استعداد پرواز در فضای آسمان را فراهم ساخته است. اما اگر کنترل‌کننده آن نتواند بدرستی از این دستگاهها استفاده و آنرا بسوی آسمان هدایت نماید، بزودی به نیروی جاذبه زمین طیاره به پائین میل می‌کند و با سرعت «تدریجی» شتاب‌آوری (ثم رددناه) به سقوط و انهدام کشیده می‌شود.^۱

این مثال می‌تواند محیط «ثم رددناه اسفل سافلین» را مجسم نماید، «ثم» تدریجی بودن شتاب این سقوط را نشان می‌دهد. «رددناه» که بصورت ماضی بیان شده^۲، رهاشدن و سپردن ابتدائی انسان را به جاذبه سقوط بیان می‌کند (فَالْهَمَّهَا فَجُورًا...) و بالاخره «اسفل سافلین» پائین‌ترین مقام پائین‌شدگان را می‌نمایاند که با سقوط شتاب‌آور انسان از مقام بلند انسانی تحقق می‌یابد. چنین مقام و مرتبه‌ای بنظر نمی‌رسد در عالم خارج واقعیت و وجود عینی داشته باشد، بلکه انسان ساقط شده از عوالم ملکوت است که آنرا عینیت می‌بخشد و به همین دلیل هم بجای «سفلی» اسم فاعل «سافلین» را بکار برده است (همچنین است مقام «علیین» در اعلیٰ علیین).

سرگذشت صعود و سقوط انسان و قیام و قعود او، داستان «هبوط» آدم را از بهشت تداعی می‌نماید. مشیت الهی چنین مقرر شده بود که این موجود «مختار»، در محیط امن و آزاد بهشت سکنی گزینند و از هرچه می‌خواهد به فراوانی بهره گیرد، اما عصیان آدم باعث سقوط او از آن مرتبه و منزل شد و به هبوط در زمین محکوم گردید تا بار دیگر به نیروی اراده و «اختیار» خود و با قابلیت و قوایی که خداوند در نهادش به ودیعه گذاشته، سقوط از ارتفاع آن مقام را با صعود ایمان و عمل صالح جبران کند و شایستگی مجدد سکنی گزیدن در بهشت را با خودسازی و تزکیه احراز نماید.

بقره ۳۶ تا ۳۸ - فَازْلِهْمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

۱. تفاوت ساختمان وجودی انسان با طیاره در این است که در پرواز خود را می‌سازد و ماهیت انسانی خود را بتدریج با اوج گرفتن احراز می‌نماید.

۲. معنای «رد» مخالف «رجوع» است. اولی برگشتن از وضع و حالت طبیعی و شایسته به حالت نامناسب است و دومی برعکس، انسان در رجوع بسوی خدا (الینا ترجعون) درواقع به وضع و حالت متناسب با ساختمان فطری وجودی‌اش برگشت می‌نماید.

قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون^۱.

چنین هبوطی منحصر به داستان «آدم» و تبعید به زمین نیست، بنی آدم نیز، هرگاه قدر نعمت و کرامت نشناخته، همچون آدم «عصیان» نمایند، هبوطی مضاعف خواهند کرد و به ذلت و مسکنتی افزون گرفتار خواهند شد. چنین سرنوشتی را قرآن از نامپاسان بنی اسرائیل سراغ می دهد که قدر عزت و استقلال زندگی در صحرا را، که وسیله ای برای ساخته شدن و احراز شخصیت، و پاک شدن از رسوبات ذلت و ترس از طاغوت و تهدیدهای فرعونى بود، نشناختند و با شکم پرستی و ترک طعام واحد و طمع به طعام متنوع^۲، به زندگی در شهر که دارای امکانات فراوان ولى فاقد زمینه های انسانساز صحرا است «هبوط» نمودند:

...اهبطوا مصرأ فان لكم ماسئلتهم و ضربت عليهم الذلة و المسكنة و باؤبعضب

من الله... (۲/۶۱)

و چنین است که «هبوط» انسان همچون صعود او دائمی و لایزال است و حرکت در دو سوی اعلی علیین و اسفل سافلین به نیروی تقوی یا فجور، همچنان ادامه دارد.

استثنائی بر قاعده سقوط

کلیت کلام قطعی «ثم ردناه اسفل سافلین» با آیه بعد «الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات...» استثناء زده می شود. چنین استثنائی را در سوره «عصر» نیز با جمله «الا الذین» ملاحظه می نمائیم:

والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و...

در سوره فوق با سوگند به عصر که عنصری از «زمان» است، به سرنوشت زیانبار «انسان» تأکید می نماید و در سوره تین با سوگند به «مکان» (طور سینین و بلد امین) به آفرینش «انسان» در بهترین تقویم تصریح می نماید.

مکان پرورش آدمی و زمینی که در آن زندگی می کند، «شاهد»ی است بر امکانات و زمینه های متنوع رشد انسانی که در «احسن تقویم» آفریده شده است و «زمانی» که بر او می گذرد «شاهد»ی است بر خسران عمومی انسانها در بهره وری و شکر این امکانات و نعمات.

دو آیه فوق را که یکی بر استعداد رشد و قیام و دیگری بر خسران انسان تأکید می کند،

۱. آیه ۱۲۳ سوره طه و آیه ۲۶ سوره اعراف نیز حکایت این «هبوط» را بیان می نمایند.

۲. آیه ۶۱ سوره بقره، جالب اینکه آدم نیز در لغزشگاه «خوردن» به طمع گندم سقوط کرد.

آیه سومی از سوره «بلد» تکمیل می نماید که بر آفرینش انسان در متن سختی اشاره می نماید. بجز این سه آیه بنظر نمی رسد آیه دیگری وجود داشته باشد که شرایط محیط بر انسان را (با حرف فی) نشان دهد^۱. و اتفاقاً مورد سوم نیز با سوگند به «مکان» مکه از بُعد سختی و دشواری به مسئله توجه می کند. ذیلاً این سه مورد را در کنار هم مورد مقایسه قرار می دهیم:

(بلد) لا اقسم بهذا البلد... لقد خلقنا الانسان في كبد
(تین) ... و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
(عصر) والعصر ان الانسان لفی خسر

به این ترتیب به سه حقیقت در آفرینش انسان اشاره شده است:

۱- انسان در بهترین تقویم آفریده شده است تا در جهت رشد و کمال وجودی خویش قیام نماید.

۲- قیام انسان جز در متن سختی و دشواری امکان پذیر نیست.

۳- انسان اگر در سختی ها خود را برتر نیاورد و ایستادگی و قیام نکند قطعاً زیانکار خواهد شد.

همانطور که گفته شد، استثنائی بر این خسران و سقوط به اسفل سافلین وجود دارد که همان «ایمان و عمل صالح» است (الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات). این دو عامل به عنوان نیروی درونی و موتور محرک انسان، از یک طرف با جاذبه منفی سقوط زمینی مقابله می کند و از طرف دیگر باعث «صعود» به ارتفاعات بالا می گردد. چه زیبا این حقیقت را خداوند در سوره فاطر بیان کرده است:

من کان یرید العزة فلله العزة جميعاً اليه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه^۲...
چنین «ارتفاع گرفتن» و بالا رفتنی را در آیات دیگری نیز از زبان و زاویه دیگری بیان کرده است که هر کدام مصداق و موردی از ایمان و عمل صالح را نشان می دهد. از جمله:

نور (۳۶) فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذكر فیها اسمہ یسبح له فیها بالغدو و الاصال، رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة یخافون یوماً تتقلب فیہ

۱. البته با حرف «من» به زمینه های خلقت انسان اشارات زیادی شده است (مثل: خلق الانسان من علق، من صلصال من حماء مسنون، من نطفه، من سلاله من طین، من عجل) که عمدتاً به بُعد مادی قضیه توجه دارد، درحالی که با حرف «فی» به زمینه های روحی عنایت می نماید.

۲. آنکه عزت (مقام و موقعیت بالا - سرزمین بلند و رفیع) می جوید، (پس بداند که) عزت تماماً از آن خدا است (و از این طریق حاصل می شود که) کلام پاک بسوی او صعود می کند و عمل صالح آنرا بالا می برد.

القلوب و الابصار.

نشانه ایمان در آیه فوق، ذکر اسماء الهی، تسبیح صبح و شب و خوف از قیامت است و نشانه عمل صالح پرداختن زکوة و مشغول نشدن به کار و کسب.

مجادله (۱)...یرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبير.

حقیقت فوق که به دنبال توصیه در رعایت آداب شرکت در مجالس و احتراز از جا خوش کردن است، احترام به حقوق دیگران و قدر قائل شدن برای علم و علما و محیط علمی را نشانه ای از ایمان و عمل صالح می شمارد که سبب ترفیع درجه انسان می گردد. اصولاً تعلیم و تعلم از مصادیق آشکار عمل صالح است که موجب بالا رفتن انسان به مقامات عالی می گردد. کما آنکه «ادریس» پیامبر (ع)، که نامش نشانه ای از درس خواندن (یا درس دادن) های متوالی او است، از این طریق به مکان بلندی رسید. (و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صديقاً نبياً. و رفعناه مکاناً علیاً). مریم ۵۶

این نکته نیز جالب توجه است که در برابر «ایمان و عمل صالح» که ترفیع دهنده انسان است، «کفر و تکذیب» نیز موجب سقوط و هبوط می گردد. این مطلب را در آیاتی ذکر کرده است که بعضاً استثناء «الاالذین» در آن بکار رفته است.^۱

بل الذین کفروا یکذبون، والله اعلم بما یدعون، فبشرهم بعذاب الیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون^۲

(۳۸/۲) قلنا اهبطوا منها جمیعاً... والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار و بارزترین کفر و تکذیب، شرک به خدا است که موجب سقوط انسان از بلندی آسمان به پستی دره ها می گردد: (حج ۳۱).

و من یشرک بالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سحیق

۱. استثنای «الاالذین...» علاوه بر سوره های عصر و تین در سوره های ذیل نیز بکار رفته است:

هود (۱۱) و لئن اذقنا الانسان نار حمة... الاالذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر

شعراء (۲۲۷) والشعراء یتبعهم الغاوون... الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیراً و...

ص (۲۴)... و ان کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم.

انشقاق (۲۵) بل الذین کفروا یکذبون... فبشرهم بعذاب الیم الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون.

۲. آیه کامل «الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون» منحصر آدر سوره تین و انشقاق آمده است که مقابله و مقایسه آیات قبل آن به فهم مطلب کمک می کند.

تکذیب دین چگونه است

پس از بیان قانونمندیهای صعود و سقوط انسان و به دنبال تعیین اجر بی پایان (اجر غیرممنون) برای مؤمنین شایسته کار، اینک پیامبر (ص)، یا هر انسان آفریده شده در احسن تقویم را مخاطب قرار داده می پرسد: «فما یکذبک بعد بالدين». معنای اصلی کلمه «دین» آنطور که ادبای لغت شناس می گویند «اجر و پاداش» است. اگر به قوانین حکومتی و یا شریعت الهی هم دین می گویند به دلیل اجر و پاداش یا تعقیب و تنبیهی است که در آن برای نیکوکاران متعهد به قوانین یا خطاکاران نقض کننده آن مقرر داشته اند. بنابر این منظور از تکذیب دین در آیه فوق باید تکذیب رابطه عمل و اکتساب انسان با صعود و سقوطش باشد، نه تکذیب یوم الدین یا شریعت الهی^۱.

وقتی انسان در احسن تقویم آفریده شده و می تواند با قیام به حق و تحت تأثیر جاذبه آن، به نیروی ایمان و عمل صالح صعود، یا با تسلیم و تن دادن به جاذبه های دنیائی در منجلاب فساد سقوط کند، دیگر چه جای انکار رابطه عمل با اجر و پاداش است (فما یکذبک بعد بالدين)؟. وقتی انسان در «حرکت» ماهیت خود را می سازد و در کساکش سختی ها و زیر و روشن اوضاع و احوال جوهر انسانی و هویت صیقل یافته خود را بروز می دهد، چه جای تکذیب حاکمیت حساب و کتاب و میزان عدل و انصاف است؟ اگر خدا «احکم الحاکمین» است^۲ حکم او آنچنان دقیق و محکم است که کوچکترین عملی را نادیده نمی گیرد. چرا که دستگاه عالم را آنچنان نظامی بخشیده که هر کس بر حسب عملش «جزا» داده شود: ام حسب الذین اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون و خلق الله السموات والارض بالحق و لتجزى كل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون^۳ جائیه (۲۲ و ۲۱)

۱. «تکذیب دین» علاوه بر این سوره، در سوره های دیگری نیز بکار رفته است که عمدتاً در ارتباط با عمل و باور نداشتن نتیجه منفی آن است نه تکذیب دین به معنای شریعت یا یوم الدین.
ماعون - ارایت الذی یکذب بالدين، فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین...
انفطار (۹) - کلا بل تکذبون بالدين، و ان علیکم لحافظین، کراماً کاتبین، یعلمون ما تفعلون
ذاریات (۶) - انما توعدون لصاوق، و ان الدین لواقع، و السماء ذات الحجب، انکم لفی قول مختلف
۲. یکبار دیگر نیز صفت «احکم الحاکمین» در قرآن از زبان حضرت نوح بیان شده است، آنگاه که با غرق شدن پسرش پروردگار خویش را به وعده ای که داده بود با این صفت ندا می دهد: (هود ۴۵) رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین.
۳. آیا کسانی که بدیها را فراهم کردند (وجود خود را انباشته از آثار و رسوبات بدی کردند) چنین می پندارند که آنها را همچون کسانی که ایمان آورده و کردار شایسته کردند قرار می دهیم (بطوریکه) زندگی و مرگشان یکسان باشد؟ چه حکم بدی می کنند! در حالی که خداوند آسمانها و زمین را به حق (نه به باطل و بازی) آفریده

چرا = (فلهم اجر غير ممنون)

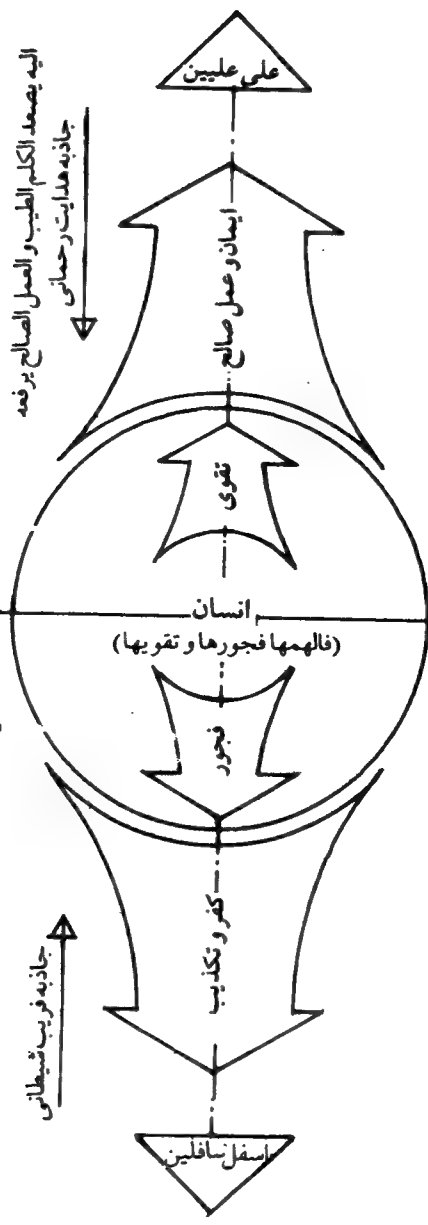
مسیر صعود
... الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

بل الذين كفروا يكلذبون...
(ثم رددها اسفل سافلين)

چرا = (فبشرهم بعباب اليم)

مسیر سقوط

مرز هیوط
لنا اهبطوا منها... فمن تبع هداى...

الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه

جاذبه هدایت رحمانی

جاذبه فریب شیطانی

فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذكر فیها اسمه
کلمه توحیدی (لا اله الا الله)

آسمان
پرتگاه

و من یشرک بالله فکان نماخر من السماء
فحطفه الطیر او یهوی به الريح فی مکان سه

سوره «قدر» (۹۷)

ارتباط با سوره قبل

ارتباط سوره «قدر» با سوره «علق» بقدری بدیهی و بین است که بنظر نمی‌رسد نیازی به توضیح داشته باشد، با این حال بنا به رویه و روایی که درپیش گرفته شده، همانند سایر سوره‌ها، ابتدا به بررسی زمینه‌های ارتباط می‌پردازیم.

گرچه در این دو سوره واژه‌ای را نمی‌یابیم که عیناً در هر دو بکار رفته باشد، با این حال محتوی و مضمون مشترک آنها حکایت از پیوندی ناگسستنی می‌کند. سوره علق با فرمان: «بخوان!» به پیامبر آغاز می‌گردد و سوره قدر با نزول «آن» در شب قدر. گرچه مسلم نیست که آن فرمان در همین شب صادر شده باشد، ولی قابل انکار نیست که هر دو آیه از «وحی» و نزول قرآن (تمامی یا بخشی از آن) سخن می‌گویند. خلاصه آنکه محور هر دو سوره، حادثه شگفت‌انگیز نزول وحی و ارتباط انسانی عروج کرده با عوالم ملکوتی است.

طرح مسئله

سوره قدر درعین اختصار و ایجاز آن که به پنج آیه کوتاه انحصار پیدا می‌کند، اشکالات و ابهامات بزرگی را برمی‌انگیزد که پاسخ آن به سادگی و سهولت دریافت نمی‌گردد، عظمت و اوج آیات آن بحدی است که به پیامبر عظیم‌الشان مخاطب آن گفته می‌شود: «وما ادريک ماليلة القدر» و به همین توضیح اکتفامی نماید که: ليلة القدر خير من الف شهر». بنابراین نباید انتظار داشته باشیم مطلبی را که مربوط به عالم غیب و ملکوت است، همچون مطالب مادی و عادی از عینک «علم» نگاه کنیم، همین که در شأن آن «ما

ادریک... گفته شده^۱ نشان می‌دهد ماهیت آن، (حداقل در زمان نزول قرآن و هم‌اکنون) قابل درک و فهم انسانها نبوده تنها به آثار و نتایج آن می‌توانیم بیندیشیم، اما اگر اندیشه ما در کشف کنه مطلب متوقف می‌شود، حداقل می‌توانیم به هدایت و ارشاد و اشاره قرآن از آثار آن شب پربرکت به حقایقی مربوط به دنیای خود پی ببریم.

ابتدا سئوالاتی را که از همین چند آیه کوتاه برمی‌آید مطرح می‌کنیم آنگاه به جستجوی جواب آن می‌پردازیم:

- ۱- قدر چیست و چه ارتباطی با وحی و نزول قرآن دارد؟
- ۲- نزول قرآن در شب قدر با تنزیل آن در ۲۳ سال چگونه توجیه می‌شود؟
- ۳- چرا شب، (نه روز) قدر؟
- ۴- چرا اندیشه ما عاجز از درک «لیلة القدر» است؟
- ۵- چرا شب قدر از هزار ماه بهتر است؟
- ۶- فرودآمدن پی در پی ملائک به چه قصدی است؟
- ۷- چرا روح از ملائک جدا شده؟
- ۸- «اذن رب» چه مفهومی دارد؟
- ۹- امر چیست (...من کل امر)؟
- ۱۰- سلامتی آن شب تا طلوع فجر به چه معنا است؟

استمداد از سوره «دخان»

برای شناخت بیشتر شب قدر، در ارتباط با سوره قدر، متأسفانه آیه مستقیم و مشابهی در قرآن به استثنای آیات ابتدای سوره دخان که در همان سال چهارم به فاصله اندکی نازل شده است نمی‌یابیم^۲. بنظر می‌رسد مقایسه و مقابله این آیات (۵ آیه ابتدای سوره دخان با ۵ آیه سوره قدر) بتواند تا حدودی راه را برای شناخت معضلات موردنظر هموار کند. ابتدا آیات مذکور را نقل می‌نمائیم آنگاه برداشت مختصری می‌کنیم:

حم، و الكتاب المبين، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منفردين، فيها يفرق كل امر حكيم، امرا من عندنا انا كنا مرسلين، رحمة من ربك انه هو السميع العليم.

۱. معمولاً در قرآن این جمله درباره مسائل دور از ذهن و درک بشر آمده است مثل: و ما ادریک ما الحاقه، ما یوم الفصل، ما یوم الدین، ما سقر، ما سجن، ما علیون، ما القارعه، هاویه، ما الحطمة، ما الطارق، ما العقبه.
 ۲. بر حسب جدول شماره ۱۵ کتاب سیر تحول قرآن ۴۲ آیه ابتدای سوره دخان به فاصله کمی در سال چهارم بعثت پس از سوره قدر نازل شده است.

اگر آیات فوق را در زیر آیات سوره قدر قرار دهیم از مقایسه آنها چند مطلب را می‌توان دریافت:

- ۱- آنچه در شب قدر نازل شده همان کتاب مبین است.
- ۲- شب قدر شب پربرکتی است (انا انزلناه فی لیلة القدر - انا انزلناه فی لیلة مبارکه) و بهتر بودن آن از هزار ماه به دلیل برکات بشمار آن است.
- ۳- نزول ملائک و روح در آن شب از هر امری، برای تفریق آن امر محکم است. در سوره قدر می‌فرماید: «تنزل الملائكة والروح فیها باذن ربهم من کل امرء، و در سوره دخان می‌فرماید: فیها یفرق کل امر حکیم، امر امن عندنا...»
- در هر دو سوره سخن از «فیها» و «امر» است. صرف‌نظر از معنای امر حکیم و نزول ملائک (که بجای خود باید توضیح داده شود) معلوم می‌شود نقش ملائک و روح در آن شب، به اصطلاح قابل هضم و جذب کردن رزقی است که به تناسب ظرفیت و قابلیت معنوی بشر نازل می‌شود، امر حکیمی که نزد خدا است بتدریج بصورت تفریق و تفصیل (آیات جدای از هم) و به شکل حروف و کلماتی خواندنی درمی‌آید.^۱
- ۴- سلامتی آن شب تا طلوع فجر به دلیل رحمتی است که از جانب پروردگار سمیع علیم در آن شب افزوده می‌شود (رحمة من ربک انه هو السميع العليم)

پدیده قدر

معنای کلمه «قدر» دو وجه اصلی دارد^۲ که سایر وجوه به آن برمی‌گردد. یکی اندازه و هندسه اشیاء و مقدار «کمیت» آنها است، دیگر توانائی و تقدیر «کیفیت» آنها. «قدیر» بودن خداوند از آنجاست که هر چیزی را اولاً به اندازه معین و متناسب آفریده، ثانیاً قدرتی متناسب با نیاز آن عنایت فرموده است تا جایگاه شایسته خویش را در عالم احراز نماید^۳. به این ترتیب همه مخلوقات عالم مشمول «قدر» (اندازه) هستند:

انا کل شیء خلقناه بقدر^۴، کل شیء عنده بمقدار^۵، و خلق کل شیء فقدره تقدیر^۶

۱. هود (۱) کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر - کتابی که آیاتش بصورت محکم و یکپارچه بوده و سپس از جانب خداوند حکیم خبیر تفصیل داده شده است.
۲. چه بسا این دو وجه به یک وجه که همان «اندازه» است بر گردد. چرا که قدرت موجودات نیز بر حسب مشیتی اندازه‌گذاری شده است.
۳. بنظر می‌رسد آیات ابتدای سوره اعلی (الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی) بر ترکیب دو حالت کمی و کیفی عنایت داشته باشد، تسویه بعد از خلق همان نظم و تناسب کمی است که پس از آن توانائی باندازه داده می‌شود سپس برای کاربرد قدرت هدایت داده می‌شود تا مانع طغیان گردد (والله اعلم)

آیات فوق عمومیت قانون «قدر» را در مورد همه اشیاء نشان می دهد، بطور اخص نیز اشاراتی به اندازه داشتن برخی موضوعات شده است که ذیلاً به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

(مرگ): نحن قدرنا بینکم الموت^۱

(حرکت ماه): والقمر قدرناه منازل...^۲

(امر): کان امرالله قدراً مقدوراً^۳

(رزق): یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر^۴

(آفرینش انسان از نطفه): الم نخلقکم من ماء مهین، فجعلناه فی قرار مکین، الی قدر

معلوم، فقدرنا فتعم القادرون^۵

(اقوات زمینی): و بارک فیها و قدر فیها اقواتها...^۶

(شب و روز): والله یقدر اللیل و النهار^۷

اینها نمونه های محدودی از موارد و مصادیق «قدر» هستند که با یک بررسی ساده می توان موارد فراوان دیگری را نیز در قرآن یافت. اصولاً همین که تأکید می نماید «هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزینه های آن نزد ما است و ما بجز به اندازه آنرا نازل نمی کنیم» (ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر)^۸ معلوم می شود که اولاً همه چیز همچون باران خزینه ای دارد، ثانیاً «نازل» شدنی است، ثالثاً «قدر» و اندازه ای دارد.

حال با این مقدمات باید ببینیم در شب قدر از کدام «خزینه» چه چیزی نازل شد و «قدر» و اندازه آن چگونه بود.

۴. قمر ۴۹- همه چیز را به اندازه آفریدیم.

۵. رعد ۸- و همه چیز نزد او به اندازه است.

۶. فرقان ۲-... و همه چیز را بیافرید، پس به اندازه کرد آنرا اندازه کردنی.

۱. واقعه ۶۰

۲. یس ۳۶

۳. احزاب ۳۸

۴. آیات متعدد از جمله رعد ۲۶- خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گشاده می دارد و اندازه می گذریم.

۵. مرسلات ۲۲- آیا شما را از آب پستی نیافریدیم، که آنرا در جایگاهی استوار (رحم مادر) قرار دادیم؟ پس

اندازه گذاردیم آنرا که مانیک اندازه گذاریم.

۶. و در زمین برکت داده و اقوات آنرا به اندازه نهاد...

۷. ۲۰/۷۳

۸. حجر ۲۱

مقایسه با الگوی «پدیده باران»

همانطور که ملاحظه می کنید، دوپدیده «نزول باران» و «نزول وحی» که هر دو آیه ای از آیات خدا و نشانه ای از رحمت او هستند^۱ مشمول یک قاعده و قانون می باشند: هر دو نزول و تنزیل (فرود آمدن دفعی و تدریجی) دارند^۲، هردو فرستاده شده از جانب خدا هستند^۳، هر دو تصریف شدنی اند (گردش از حالتی به حالتی)^۴، هم باران نازل شده بر زمین مجدداً به بالا عروج می کند^۵، هم کلام پاک هدایت شده به بالا صعود می کند^۶، هم گیاه سیراب شده از باران به «اذن» خدا رشد می کند^۷ و میوه می دهد^۸ و هم وحی «باذن» خدا نازل می شود^۹، هم باد خدا را تسبیح می کند^{۱۰}، هم بنده، هم آب خزینه دارد^{۱۱}، هم وحی نبوت^{۱۲} و بالاخره هم باران قدر دارد^{۱۳}، هم وحی^{۱۴} و به همین ترتیب مشابهت های فراوان دیگر.

به این ترتیب با استفاده از الگوی «پدیده باران» می توانیم معضلاتی را که در شناخت «پدیده وحی» داریم از پیش پا برداریم و به فهم آن درحد درک خود نزدیک شویم. چرا که هردو از یک منشأ و مبدأ نازل شده و مشمول مشیت و قانونی واحد هستند.

۱. قرآن هم باران را نشانه ای از رحمت خدا می شمارد (فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيى الارض بعد موتها) و هم نزول قرآن و وحی را (رحمة من ربك انه هو السميع العليم)

۲. ۱۱/۴۳ - والذى نزل من السماء ماء... فانزلنا من السماء ماء - ۱۷/۸۳ و نزل من القرآن... انا انزلناه في ليلة القدر

۳. ۴۸/۲۵ - هو الذى ارسل الرياح بشرأ بين يدي رحمة، ۶/۶ و ارسلنا السماء عليهم مدراراً - ۶/۴۳ کم ارسلنا من نبي في الاولين

۴. تصریف الرياح (گردش بادهای باران را) - نصرف الايات لعلهم يفقهون، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل

۵. ۲/۳۴ و ۴/۵۷ - يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور

۶. ۱۰/۳۵ - اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه... ۳۶/۲۴ - في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه...

۷/۶ - فمن ير الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء...

۷. ۵۸/۷ والبلد الطيب يخرج نباته باذن الله

۸. تؤتى اكلها كل حين باذن ربها

۹. تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم... ۹۷/۲... فانه نزل على قلبك باذن الله، ۷۸/۴۰ - ما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله

۱۰. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

۱۱. ۲۲/۱۵ فانزلنا من السماء ماء فاسقينا كموه و ما انتم له بخازنين، ۲۱/۱۵ - ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم

۱۲. ۹/۳۸ (ما نزل عليه الذكر من بينا...) ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. همچنین ۳۷/۵۲

۱۳. ۱۸/۲۳ و انزلنا من السماء ماء بقدر... ۱۱/۴۳ والذى نزل من السماء ماء بقدر...

۱۴. انا انزلناه في ليلة القدر... ۳۸/۳۳ (ما كان على النبي من حرج فيها فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل و كان امر الله قدراً مقدوراً)

فاعلیت و قابلیت

اینکه «خزینه‌های همه چیز نزد خدا است و جز به «مقدار» آنرا نازل نمی‌کند»، یک طرف قضیه، یعنی جنبه «فاعلیت» آن است. این شرط البته لازم است ولی کافی نیست، طرف دیگر قضیه جنبه «قابلیت» اشیاء است که «مقدار» نازل شده را در «ظرف» وجود خود باید بپذیرند، چرا که اگر چنین قابلیت و آمادگی و پذیرش پدید نیامده باشد، «مقدار» نازل شده ضایع می‌شود و هدر می‌رود. مثل معلمی که بیش از حد و ظرفیت ذهنی شاگردان تعلیم دهد، یا باغبانی که بیش از گنجایش باغچه در آن درخت بکارد و از این قبیل.

در طبیعت این قانونمندی همه جا مشاهده می‌شود و همگی موجودات، اعم از جماد و نبات و حیوان، هماهنگ با تغییر و تحولی که در قابلیت‌های خود پیدا می‌کنند، از خزانه غیب افاضه‌ای متناسب با ظرفیت جدیدشان در جهت رشد و کمال دریافت می‌دارند. جهش نوعی (موتاسیون) موجودات نیز از همین قانونمندی تبعیت می‌نماید و به همین شکل انجام می‌شود.

اصل فوق تنها در زمینه «ماده» و موجودات مادی صادق نیست، در عوالم معنوی و نفسانیات انسان نیز همین حساب برقرار است. همانطور که آموزش علمی بتدریج صورت می‌گیرد و به تناسب افزایش ظرفیت ذهنی و رشد قابلیت‌های عقلی دانش‌آموز، مدارج تحصیلی او بالا می‌رود، آموزش معنوی، یعنی «هدایت» پذیری و آگاهی به آیات ربوبی نیز متناسب با رشد ظرفیت و «قابلیت»‌های روحی انسان می‌باشد، به این ترتیب نزول کتاب هدایت از جانب «فاعلیت» مطلق با پذیرش آن از جانب «قابلیت» شایسته و آماده، رابطه‌ای را بوجود می‌آورد که شدت و ضعف آن بستگی به «قدر» پذیرنده دارد و شب قدر، شبی است که چنین روابطی برقرار می‌شود و تقدیر هر کس یا هر امت به میزان شایستگی و ظرفیتش مقدر می‌گردد.

در قرآن نمونه‌های فراوانی از روابط متقابل فاعل و قابل مشاهده می‌کنیم. اما شاید در هیچیک از سوره‌ها همچون سوره «رعد» این مسئله تشریح و تبیین نشده باشد. در این سوره برای تفهیم توحید و ربوبیت و اثبات حقانیت کتابی که بر پیامبر (ص) «نازل» شده، از پدیده‌های محسوس و ملموس طبیعی همچون «نزول» باران، جایگزینی نطفه در رحم و مثالهای دیگر استفاده می‌نماید. نام سوره از پدیده‌های جوی گرفته شده و در سراسر سوره کلمات: رعد، برق، صواعق، سحاب، سیل، جبال، ادویه (دره)، انهار، رواسی، نور، ظلمات، زلزل، زلزل (کف روی سیل)، زرع، نخیل، اعناب، جنات، ثمرات، ماء، ارض،

سموات، شمس، قمر و... به چشم می‌خورد که همه «آیات» و نشانه‌های تکوینی خدا در طبیعت هستند. اما آیات خدا منحصر به مشهودات نیستند، «آیات» تشریعی او نیز که بصورت «کتاب» از طریق وحی به پیامبر نازل شده، شباهت‌ها و هم‌آهنگی‌هایی در کیفیت نزول و دریافت (فاعلیت و قابلیت) با سایر آیات دارد.

محور اصلی سوره رعد، علیرغم نام آن و اشارات فراوانش به طبیعت مشهود، توجیه و تفهیم حقانیت نزول قرآن است و اگر هم به طبیعت اشاره کرده، از آن به عنوان مدل محسوس قابل درکی بخاطر فهماندن موضوع نامحسوس و دور از ذهن «وحی» و نزول قرآن استفاده کرده است. در این سوره ۵ بار فعل «انزل» در ارتباط با کتابی که بر پیامبر نازل شده تکرار شده است.^۱ این رقم که بیش از بقیه سوره‌های قرآن می‌باشد، تأکید و تمرکز فوق‌العاده سوره رعد را بر مسئله «نزول قرآن» نشان می‌دهد، اما از مشتقات کلمه «نزل» تنها یک مورد دیگر در این سوره بکار رفته است که ناظر به «نزول باران از آسمان» به زمین و عکس‌العمل دشت و دره در قبال آن می‌باشد و شگفت این‌که مطلب بگونه‌ای ادا شده است که گویا اصلاً به قصد تفهیم مکانیسم نزول قرآن و قانونمندی فاعلیت و قابلیت بیان شده است. ذیلاً این مورد و مصادیق دیگری را که در این سوره برای بیان اصل فوق بکار رفته نقل می‌نمائیم:

(قدر دره‌ها) آیه (۱۷) انزل من السماء ماءً فسال اودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً...
كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع
الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال.

در آیه فوق که دو کلمه «نزول» و «قدر» (همچون نزول قرآن در شب قدر) عیناً بکار رفته است، از قدر و اندازه، یعنی ظرفیت و گنجایش (قابلیت) دره‌ها برای قبول باران و جاری ساختن سیل نشانه می‌آورد و دو بار (در یک آیه) تأکید می‌نماید خداوند این چنین مَثَل می‌زند (حقیقت را در قالب تشبیه و تمثیل به شما حالی می‌کند)، کنار رفتن خار و خاشاک و کف و کاه روی آب نشانه‌ای از «بی‌قابلیتی» باطل است (... زبد مثله کذلک يضرب الله الحق والباطل) و باقی ماندن رسوبات مفید برای کشاورزی و «مکث» آن روی زمین نشانه‌ای از «قابلیت» و فایده‌نهایی سیلابی که از دره جاری شده، و همه اینها تشبیه و تمثیلی برای حقیقت بزرگتر... و اما ماینفع الناس فيمكث في الارض. کذلک يضرب الله الامثال
(قدر رحم‌ها) آیه (۸) الله يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد وکل شی

عنده بمقدار

رحم هر مؤنثی ظرف «قبول» کننده نطفه‌ای است که از «فاعلی» خارج از وجود خود تحویل می‌گیرد، مراحل مختلفی که بر این ذره ناچیز تا مرحله جنینی و طفل کامل می‌گذرد تماماً از «قدر» و اندازه معینی در تکثیر و تولید تبعیت می‌نماید. جالب اینکه آیه فوق درست بعد از آیه‌ای قرار گرفته است که استعجاب کافران را از نزول آیات ربوبی بر پیامبر توصیف می‌نماید: (و يقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر و لكل قوم هاد). آنها خبر نداشتند که روح و قلب انسانها نیز همچون «رحم» ظرفیت و قابلیت دارد که تنها هنگام بلوغ عقلی پذیرای فاعلیتی از جانب پروردگار می‌گردد.

(قدر اقوام) آیه (۱۱)... ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم... تغییراتی که در سرنوشت جوامع پدید می‌آید دقیقاً متناسب با عملکرد و اکتساب، یعنی ظرفیت و قابلیت‌های آنها است. فاعلیت خداوند همواره بر هدایت و سعادت اقوام افاضه می‌شود. اما بر حسب قابلیت‌های نفسانی سرنوشت‌ها تغییر می‌کند.

(قدر برق و صاعقه)

آیه (۱۲) و يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء... آیه (۱۳) هو الذي يريكم البرق خوفاً و طمعاً و ينشئ السحاب الثقال

انقلابات جوی که با تخلیه و تبادل برق و غرش رعد توأم می‌باشد، مدل بسیار ارزنده‌ای از روابط فاعلی و قابلی میان آسمان و زمین است. معمولاً هوا دارای بارالکتریکی مثبت و زمین بار منفی است. در شرایط عادی وقتی هوا صاف است اتفاقی نمی‌افتد. اما وقتی جو منقلب می‌شود و توده‌های هوا در اثر بادهای دورانی صعودی و نزولی بالا و پائین می‌شوند، رژیم اختلاف سطح‌های الکتریک بهم می‌خورد و در نتیجه اصطکاک قطرات باران و برف و ذرات خار و خاشاک و غبار و غیره، بارهای مثبت و منفی در دو طرف ایجاد می‌گردد و تخلیه الکتریکی که برق نامیده می‌شود با غرش رعد صورت می‌گیرد. پس از حدوث رعد و برق دانه‌بندی باران تسریع و تقویت می‌گردد و رگبار تندی می‌بارد.

رعد و برق در آسمان اتفاق می‌افتد و ارتباط مستقیمی با زمین ندارد، اما اگر برق به سطح زمین تخلیه شود آنرا «صاعقه» می‌گویند. بنابر این صاعقه پدیده‌ای مربوط به آسمان و زمین است در حالی که برق منحصرراً از برخورد طبقات جو با یکدیگر حاصل می‌شود. وقتی توده ابری با حالت انقلابی بر فراز منطقه‌ای قرار می‌گیرد، اختلاف سطح شدیدی

ما بین بارالکتریکی مثبت ذرات هوا که بسیار انباشته شده است با بار منفی زمین بوجود می آید و در نقطه ای که کوتاهترین فاصله بین آسمان و زمین باشد، تخلیه الکتریکی صورت می گیرد و جریان آتشین برق بصورت صاعقه بر آن نقطه فرود می آید. معمولاً آسمانخراش ها، درختان بلند یا تپه های مرتفع، بخصوص اگر هوا مرطوب باشد بیشتر در معرض تخلیه الکتریک قرار می گیرند^۱.

توضیحات مقدماتی فوق به این قصد بود که اولاً روابط فاعلی و قابلی میان آسمان و زمین روشن شود، ثانیاً از این مدل محسوس و شناخته شده علمی برای فهمیدن پدیده ناشناخته وحی استفاده نمائیم. درمورد نخست دیدیم که آسمان دارای بار الکتریکی مثبت و زمین بار منفی است. که در شرایط عادی تبادل و تخلیه ای از بالا به پائین انجام نمی شود. اما در مواقع خاصی از سال (بخصوص فصل پائیز) که هوا به دلیل تحولات طبیعی منقلب می گردد. دائماً رعد و برق انجام می شود و امکان برخورد جریان برق با نقاط مرتفع زمین (صاعقه) همواره وجود دارد، در این حالت توده ابر کهربائی بارهای الکتریکی خود را روی آن نقطه مرتفع تخلیه می نماید.

اتفاقاً جریان وحی و نبوت هم از همین قرار است، آسمان وحی دارای بار هدایتی مثبت و زمینیان با ظلم و تباهی و گمراهی بار منفی را تشکیل می دهند، در شرایط عادی تغییر و تحولی انجام نمی شود. اما در زمانهای خاصی مثل ماه رمضان یا ایام قدر (همچون فصل پائیز) به دلیل آماده شدن شرایط و تحولات روحی و انقلابات نفسانی که از یک ماه روزه داری و تزکیه نفس و دعا و توجه و تقرب حاصل می شود، در جوّ معنوی انسان دائماً جرقه های بیداری و هشاری می زند و غرش رعد نفس لواحه مرتباً پرده های گوش دل او را می لرزاند.

در این حالت رسول حامل بار هدایت (جبرئیل) همچون توده ابری که در جستجوی بلندترین نقطه زمین و کوتاهترین فاصله ممکن برای تخلیه الکتریکی است، دنبال «مقرب» ترین بنده که اوج بیشتری به آسمان گرفته و با صعود خود فاصله کمتری تا آسمان پیدا کرده، می گردد تا بار هدایتی خود را بر قلب او تخلیه (القاء) کند و درون او را از نور خیره کننده الهی همچون صاعقه روشن نماید. در این حالت با اتصال زمین و آسمان جریان «وحی» برقرار می گردد و بلندترین قله زمین پیام های آسمان را به دشت و دره ابلاغ می نماید.

نکته بسیار ظریفی که در آیه مربوط به صاعقه (... و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء و هم يجادلون في الله و هو شديد المحال) وجود دارد، اولاً استفاده از کلمه «یرسل»

۱. برای توضیحات مربوط به این پدیده از کتاب «پدیده های جوی» نوشته آقای مهندس مهدی بازرگان استفاده شده است.

(می فرستد) است که عینا دربارۀ فرشتگان وحی بکار رفته است (یرسل رسولاً فیوحی باذنه ما یشاء)^۱، ثانیاً جمله «من یشاء» می باشد که مربوط به انسان و موجودات ذیشعور است. درحالیکه معمولاً صاعقه به اماکن بلند اصابت می کند نه به اشخاص! بنظر می رسد کشیدن پای انسان در وسط آیه ای که مربوط به صاعقه و تخلیه بار الکتریکی ابر به زمین است، علامتی باشد برای تدبیر در این آیه و مقایسه دو پدیده صاعقه و وحی که هر دو از یک منشأ ربوبی سرچشمه می گیرند. علاوه بر آن، انتهای آیه فوق (... و هم یجادلون فی الله...) هم جالب توجه است. زیرا کفار جدالشان دربارۀ خدا بخاطر صاعقه نیست، بلکه بخاطر وحی و کتابی است که همچون صاعقه توسط جبرئیل نازل شده است. بنابر این در انتهای آیه به وضوح نشان داده می شود که مقصود از طرح مسئله «صاعقه» برای اثبات چه چیزی بوده است.

روابط فاعلی و قابلی میان آسمان و زمین همواره در سطوح و ابعاد مختلفی برقرار است. درست است که ابر و باد و رعد و برق به آسمان تعلق دارند، ولی اولاً از زمین برانگیخته می شوند. ثانیاً محصول خود را به زمین می رسانند. وحی و نبوت نیز چنین است، درست است که از بالا به پائین نازل می شود، ولی تا برانگیختگی و «بعثتی» در زمین رخ ندهد و زمینه مساعد و مناسبی فراهم نشود. چیزی از بالا نازل نمی شود (معنای اذن)، اما اصالت با زمین هم نیست، چرا که منشأ همه این تحولات خورشید است که با تابش نورش این تحولات و انقلابات پدید می آید. رحمت الهی نیز منشأ حیات و حرکت اشیاء است.

در تشبیه و تمثیل فوق، که مقایسه ای میان دو پدیده محسوس و نامحسوس است، صاعقه نقش امین وحی را دارد که بار امانت خود را باید در بلندترین نقطه زمین تخلیه کند، آسمانخراش نقش پیامبر گیرنده را دارد، آسمان زمینی نقش سقف المرفوع و بیت المعموری که ام الکتاب در آنجا است و وحی از آن آسمان نازل می شود، زمین خاکی با بار الکتریکی منفی نقش دنیای مادی و انگیزه های نفی کننده تعهد و مسئولیت، فصل پائیز یا بهار نقش ماه رمضان که بهار قرآن نامیده شده، جریان برق نقش جریان وحی، و...

تفاوت نزول و تنزیل

قله کوه که به آسمان نزدیک تر است هم برق را می گیرد و هم برف را، بارانی که در فصل بهار به همه جا می بارد، به نسبت بیشتری در قله کوهها بصورت برف و یخ ذخیره

۱. شوری (۵۱) درضمن فعل مضارع «یرسل» در قرآن عمدتاً دربارۀ باد و باران و طوفان و استثناءً فرشته وحی بکار رفته است و هرگز دربارۀ پیامبران نیامده است.

می گردد تا در طول سال به هنگام گرمای تابستان و تشنگی دشت بتدریج بصورت چشمه و قنات ظاهر گردد و طبیعت را زنده و شاداب نگه دارد، اگر بارانی که بتدریج می بارد و برفی که ذخیره می گردد یکباره می بارید، همه چیز را در سیل مهیب خود نابود می کرد و در تابستان خشک جنبنده ای باقی نمی ماند.

جریان نزول و تنزیل قرآن نیز به همین قرار است. قرآن همچون برف سنگینی که در یک شب انقلابی بهار بر قله بلند کوهی می نشیند، در شب قدر بر قلب پاک پیامبر نشست (انا سنلقى علیک قولاً ثقیلاً). این مرحله نزول است که بصورت دفعی و ناگهانی صورت گرفت و اصول هدایت قرآنی را بر اندیشه پیامبر انباشته کرد تا در طول ۲۳ سال آینده بر حسب آمادگی و ظرفیت و پذیرش مسلمانان و فراهم شدن شرایط و شأن نزول، سوره سوره و آیه آیه همچون چشمه ای که به تناسب نیاز دشت جاری می شود، نازل می گردد. این همان مرحله تنزیل (باب تفعیل = تدریج) است که البته هر بار نیز به مدد همان امین وحی نازل می گردید^۱.

نقش فرشتگان در تکوین و تشریع

مقایسه ای که میان دو پدیده محسوس و نامحسوس (نزول باران و نزول کتاب) شد و تشبیه و تمثیلی که به مدد آیات سوره رعد، که محور آن اثبات حقانیت وحی و نزول قرآن از طریق ارائه آیات و شواهد طبیعی است، بعمل آمد، گرچه ممکن است غیرمتجانس و نامربوط جلوه کرده باشد، ولی این عدم تجانس مربوط به ظاهر دو پدیده است، اگر به منشأ و محرک آن برگردیم، نقش های گوناگون فرشتگان را مشاهده می کنیم که قوانین واحدی بر عوالم آنها حکمفرما است. ممکن است همه آنها ارسال و انزال و امداد و... داشته باشند، ولی شکل و شیوه آن تفاوت می کند. همچنانکه نزول باران با نزول کتاب تفاوت می کند.

گرچه در قرآن بجز اشاراتی رموزار^۲، نقش ملائک را در باد و باران و پدیده های جوی نمی بینیم، که شاید این سر بسته گی و اجمال، به دلیل محدودیت ذهنی مسلمانان زمان نزول قرآن بوده است، ولی در آثار و احادیثی که از رسول اکرم و اهل بیت او رسیده است، نشانه های آشکاری از این مسئله مشاهده می کنیم. ذیلأ به فراز هائی در این مورد از

۱. همچنانکه برف انباشته در قله نیز به اختیار خود جاری نمی شود بلکه بالا گرفتن گرمای هوا و تابش خورشید برفها را آب می کند.

۲. از جمله اولین آیه سوره فاطر (الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلاً اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع...) در مقدمه آیات مربوط به رحمت و رزق از آسمان و زمین (یرزقکم من السماء والارض).

نهج البلاغه و صحیفه سجاده اشاره می‌کنیم که صریحاً نقش فرشتگان را به عنوان عوامل محرکه و نیروهای برپاکننده پدیده‌های طبیعی می‌بینیم^۱:

بند ۳۲ از خطبه ۹۰ نهج البلاغه در وصف ملائک: و منهم من هو فی خلق الغمام الدُّلَح (برخی از آنها دست‌اندرکار پدیدآوردن ابرهای سنگین پرباران هستند) و فی عظم الجبال الشمخ (و برخی دیگر در کوههای عظیم و شامخ) و فی قتره الظلام الایهم (و برخی در تیرگی تاریکی‌ها) و منهم من خرقت اقدامهم تخوم الارض السفلی، فهمی کرایات بیض قد نفذت فی مخارق الهواء (بعضی از آنها قدمهایشان زمین را شکافته به پائین‌ترین هسته زمین رسیده (نیروی جاذبه؟!)) و قدمهایشان به علامت‌های سفیدی می‌ماند که در خلاء جو آسمان نفوذ کرده) و تحتها ریح هفافة تحبسها علی حیث انتهت من الحدود المتناهیة (و زیر آن نیروی بادمانندی رقیق و سبک و بدون بخار آب است (سحاب هفّ: رقیق لاماء فیه) که آنرا (نیروی جاذبه را؟) در حد و مرزی که گسترش یافته نگهداشته است...) و لیس فی اطباق السماء موضع اهاب الا علیه ملک ساجد اوساع حافظ (در طبقات آسمان حتی جای پوستی خالی از فرشته‌ای که در حالت سجده یا انجام کاری به شتاب و کوشش باشد نیست)

صحیفه سجاده دعای چهارم در وصف فرشتگان - اسکنتهم بطون اطباق سمواتک (آنها را در میان طبقات آسمانهایت قرار داده‌ای)... و خزّان المطر و زواجر السحاب (و نگهدارندگان باران و رانندگان ابرها) والذی بصوت زجره یسمع زجل الرعود (و بر فرشته‌ای که از صدای راندنش بانگ رعد‌ها شنیده می‌شود) و اذا سبحت به حفیفة السحاب التمعت صواعق البروق (و چون ابر خروشان به صدای رانش او به شنای درآید شعله‌های برق‌ها بدرخشد) و مشیعی الثلج والبرد (و مشایعت کنندگان برف و تگرگ) و الهاطین مع قطر المطر اذا نزل (و بر فرشتگانی که همراه با دانه‌های باران به هنگام فرود هستند) و القوام علی خزائن الرّیاح (و بر فرشتگانی که زمامدار خزینه‌های باد هستند) و الموکلین بالجبال فلا تزول (و آنها که بر کوهها گماشته شده‌اند تا ازهم نپاشند) و الذین عرفتهم مثاقیل المیاء وکیل ما تحویه لواعج الامطار و عوالجها (و بر آنها که سنجش آبها و پیمانان بارانهای سخت را به آنان شناسانده‌ای...) سکان الهواء و الارض و الماء و من منهم علی الخلق (و بر همه فرشتگانی که در هوا و زمین و آب قرار داده‌ای و بر آنها که بر خلق گماشته‌ای...)

۱. قبلاً نیز در پاورقی مربوط به شرح سوره مرسلات به این دو فراز اشاره کرده بودیم.

در آیات قرآن، هم درباره باران و هم درباره کتاب هر دو حالت بیان شده است. گو اینکه بنظر می‌رسد باران با حالت تدریجی که دارد باید فعل تنزیل (باب تفعیل) درباره آن بکار رفته باشد، ولی عملاً چنین نیست بلکه برحسب سیاق سوره و هدف آیاتی که به این پدیده اشاره کرده، گاهی ریزش تدریجی باران که موجب رویش گیاهان می‌شود موردنظر بوده (تنزیل) و گاهی هم اصل ریزش باران صرفنظر از کیفیت نزول آن (انزال)^۱. همین مسئله در مورد قرآن نیز صادق است که ذیلاً به برخی از آیات مربوطه در هر دو زمینه اشاره می‌کنیم:

<p>والذی <u>نزل</u> من السماء ماء بقدر فأنشروا به بلدة طيبة (۱۱/۴۳)</p> <p>و <u>ینزل</u> علیکم من السماء ماءً لیطهركم به (۱۱/۸)</p> <p><u>انزل</u> من السماء ماءً فسال اودية بقدرها (۱۷/۱۳)</p> <p><u>انزل</u> من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقکم (۳۲/۱۴)</p>	<p>تدریجی</p> <p>دفعی</p>	<p>نزل باران</p>
---	---------------------------	------------------

<p><u>تنزیل</u> الکتاب من الله العزيز الحكيم (۲/۴۵)</p> <p>وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و <u>نزلناه تنزیلاً</u> (۱۰۶/۱۷)</p> <p>و بالحق <u>انزلناه</u> و بالحق <u>نزل</u> (۱۰۵/۱۷)</p> <p>شهر رمضان الذی <u>انزل</u> فيه القرآن</p>	<p>تدریجی</p> <p>دفعی</p>	<p>نزل قرآن</p>
---	---------------------------	-----------------

در ضمن ذکر این نکته نیز ضروری است که انزال قرآن الزاماً معنای نزول ناگهانی تمامی آنرا ندارد، بلکه ممکن است نزول یک سوره یا یک آیه نیز با فعل «نزل» مشخص شود (سوره انزالها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات) در این حالت نیز بنظر می‌رسد اصل مسئله نزول موردنظر بوده نه کیفیت تدریجی یا ناگهانی آن.

۱. اتفاقاً با فعل تنزیل (تدریج) فقط ۱۰ مورد در قرآن به ریزش تدریجی باران اشاره شده است و بقیه موارد (بیش از ۲۰ بار) با فعل انزال می‌باشد.

چرا شب، (نه روز) قدر

آنطور که تاریخ گواهی می دهد، نزول تدریجی قرآن در طول ۲۳ سال، اگر نه اغلب، در موارد متعددی در ساعات روز رخ داده است و اصحاب حالت آن حضرت را که با سنگینی فوق العاده و ریزش عرق توأم بوده مشاهده کرده اند. اما به تصریح قرآن نزول ناگهانی قرآن (تمامی آن بصورت اجمالی یا روح کلی آن) در شبی از شب های ماه مبارک رمضان که شب قدر نامیده شده بوده است^۱

بنظر می رسد اولین انوار وحی در بیست و هفتم رجب که آنرا روز مبعث پیامبر می شناسیم تابیدن گرفته است، اما مجموعه و تمامی آنچه با ضمیر مبهم و مرموز «و معرفتی شده: (انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة مبارکه) و جنبه خواندنی (قرآن) یافته، در شب «قدر» همانسال یا سه سال بعد (پس از دوران فترت) به دنبال شب زنده داریها و خودسازیهای پیامبر که تثبیت قلب او را موجب شده نازل شده باشد. این مطلب را آیات ابتدای سوره مزمل، که گویا اولین یا از اولین آیات نازل شده بر پیامبر بوده است، پس از فرمان به قیام شبانه برای دعا و نماز بیان می کند:

یا ایها المزمل، قم اللیل الا قلیلاً، نصفه او انقص منه قلیلاً، اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلاً، انا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً، ان ناشئة اللیل هی اشد وطأ و اقوم قیلاً. ان لک فی النهار سبحةً طویلاً.

بیدار ماندن در نیمی از ساعات شبانه، (حدود چهار ساعت) برای عبادت و ترتیل قرآن (آیات ابتدائی که نازل شده بود) وسیله و مقدمه ای است بخاطر آماده شدن برای دریافت «قول سنگینی» که بزودی القاء می شود. چرا که آنچه در شب پدید می آید ثبات قدم و استواری گفتار بیشتری ببار می آورد. در حالی که روز وقت تلاش طولانی (معاش) است.

همین مطلب را بگونه دیگری در سوره اسراء بیان می نماید که تهجد شبانه وسیله ای برای برانگیختگی و شکوفائی استعدادهای معنوی است: ... و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً^۲

علاوه بر توصیه های فوق، موارد دیگری نیز در قرآن ملاحظه می کنیم که پیامبر مستقیماً فرمان تسبیح و نماز در نیمه های شب را دریافت کرده است:

۱. انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن

۲. اسراء ۷۸- و پاسی از شب را (به نماز) بیدار باش، که برای تو افزونی است. باشد که پروردگارت به مقامی ستوده برانگیزدت.

و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلاً طویلاً^۱

و من اللیل فسبحه و ادبار السجود^۲

و چه نیکو و عاشقانه، پیامبر این فرمان را گردن نهاد تاجائی که مهر قبولی و تأیید بر کارنامه بیداری اش دریافت کرد و به مقامی شایسته برانگیخته شد^۳

آنچه مسلم است روز با سرگرمی و گرفتاری های متنوع آن مجالی برای تنهایی و تفکر و تمرکز باقی نمی گذارد. اما در سکوت و آرامش نیمه های شب، بخصوص پس از چند ساعتی استراحت و تجدید قوا، شرایط برای توجه و تمرکز کاملاً فراهم می گردد. البته ترک بستر گرم و نرم و مقاومت در برابر سنگینی خواب کار دشواری است و به همین دلیل هم نماز شب جز بر پیامبر واجب نشده است، اما بعنوان عبادتی داوطلبانه و زیادی (نافله) که مؤمن را ثبات قدم و استواری می افزاید، هم در قرآن و هم در گفتار پیامبر و اهل بیت او بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. خداوند در وصف متقینی که به بهشت وارد می شوند، از جمله نشانه های احسان آنها، بیداری شبانه و استغفار در سحرها را شمرده است (ان المتقین فی جنات و عیون، اخذین ما اتیهم بهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین، کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجمون و بالاسحار هم یتستغفرون)^۴ و سجده و قیام فروتنانه در نیمه های شب را که از بیم آخرت و امید رحمت پروردگار ناشی می شود، دلیل دانائی قرار داده است (امن هو قانت اثناء اللیل ساجداً و قائماً یحذر الاخره و یرجوا رحمه ربه قل هل یتوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون)^۵. قرآن این فضیلت و برتری را نه تنها از فرزندگان پاکباخته مسلمان، که عیناً از مؤمنین راستینی از اهل کتاب سراغ می دهد:

لیسوا سواء من اهل الکتاب امة قائمة یتلون آیات الله اثناء اللیل و هم یسجدون^۶.

اصلاً خداوند شب و روز را پشت یکدیگر قرار داده است تا شب، هنگام ذکر و بیداری

۱. انسان ۲۶- و پاسی از شب را برای او سجده کن و او را شبی دراز تسبیح گوی.

۲. ق ۴۰- و پاسی از شب او را تسبیح کن و (همچنین) پس از سجده ها.

۳. آخرین آیه سوره مزمل که گویا با فاصله زمانی بسیار زیادی نسبت به بقیه آیات سوره نازل شده است (ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک و الله یقدر اللیل و النهار...)

۴. ذاریات ۱۵ تا ۱۸- همانا متقین در باغها و چشمه سارهایی آنچه پروردگارشان داده می گیرند (چرا که) آنها قیلاً (در دنیا) نیکوکار بودند. (چگونه؟). آنها مقدار کمی از شب را می خوابیدند و در سحرها استغفار می کردند.

۵. زمر (۹)- بگو آنکه فروتنانه در اوقات شب در حال سجود و قیام است و از آخرت حذر می کند و به رحمت پروردگار امید دارد....

۶. آل عمران ۱۱۳- اهل کتاب همه مساوی نیستند، گروهی از آنها همفکرانی ایستاده هستند که آیات خدا را در لحظات شبانه تلاوت می کنند و آنها دائماً سجده می کنند (تسلیم و رام خداوند)

روحی، و روز هنگام بهره‌برداری (شکر) نعمات خدا و بیداری جسم باشد: هو الذی جعل اللیل والنهار خلقاً لمن اراد ان یذکر او اراد شکوراً^۱.
و چنین است که قرآن بجای روز، در شب «قدر» نازل شد.

چرا شب قدر از هزار ماه برتر است؟^۲

محصلی که وارد مدرسه می‌شود، به این امید است که هر سال به کلاس بالاتر ارتقاء یابد و «قدر» خویش افزون نماید، وگرنه سرمایه عمر و آبروی خویش باخته و سرمایه مادی به هدر داده است. هزار سال در جازدن در یک کلاس ارزش یک نمره قبولی (قدر تحصیلی) برای رفتن به کلاس بالاتر را ندارد.

زمین خشک و تفته‌ای که به برکت باران طراوت و عطر و رنگ می‌گیرد و با «مقداری» آب «قدر» حیات خویش بازمی‌یابد، هزار سال خشکسالی را به یک روز بارندگی عوض نمی‌دهد.

ازواج گوناگونی که خداوند در صحنه حیات پدیدآورده، با جاذبه‌ای مرموز فاعلیت را با قابلیت پیوند می‌دهند. اگر فاعلیتی در کار نباشد تا ذره «تقدیر» شده‌ای را در قرارگاهی مکین قرار دهد، یا رحم قبول کننده‌ای در کار نباشد تا «مقدار» تعیین شده را در درون خود پرورش دهد و به کمال رشد تقدیری برساند، هزار سال عقیم هم ارزش لحظه‌ای باروری و تولید و تکثیر ندارد.

عمر هزار ماهه انسان (الف شهر)^۳ اگر بی‌هدف و مقصد گذشته باشد، ارزش برابری با یک شب که به تفکر در «قدر» خویش و خدای خویش نشسته باشد (ماقدروالله حق قدره)، و «تقدیر» خویش دریافت کرده باشد ندارد.

عمر هزار ساله ملت‌هایی که در گمراهی و غرور و طغیان از موازین الهی گذشته باشد، در مقایسه با عمر یکساله امتی که سرنوشتش با تغییر نفوس و تحول خدائی «مقدر» شده باشد فاقد ارزش است.

«حیوانات و انسانهای همسطح آنها یکسره محکوم تقدیر عمومی و غرائز

۱. فرقان ۶۲- او کسی است که شب و روز را پشت هم قرار دارد برای کسی که اراده یادآوری کند یا اراده شاکرانه نماید.

۲. در مورد سؤال «چرا اندیشه ما از در کلیله‌القدر عاجز است»، در همان مقدمه مبحث، تحت عنوان «طرح مسئله» توضیح دادیم.

۳. هزار ماه معادل تقریبی ۸۲ سال می‌شود که معمولاً اوج پیری انسان است (به استثنای مواردی نادر).

طبیعی هستند و از خود استقلال و اراده و تقدیری ندارند. تقدیر خاص و قابل ملاحظه‌ای هم ندارند، انسان و اجتماع هرچه متحرک‌تر و مترقی‌تر و بیشتر دارای استقلال و خاصیت تحول باشد تأثیرش در تقدیر خود و دیگران نافذتر است... اگر افراد مختار و مستقل دارای اهداف و نظامات مشترک باشند، صورت اجتماعی متحرک و متحولی پدید می‌آورند که منشأ تقدیر پیوسته فرد در اجتماع و اجتماع در فرد می‌گردد - مجموعه اندیشه‌ها و اعمال و رفتار چنین امتی زمینه برای تغییر تقدیر گذشته و تثبیت تقدیر آینده است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم... جهش‌های نابهنگام و پیشرفتهای پیش از زمان ملتها در پرتو انوار لیلۃ القدرها و الهاماتی بوده که در تاریکترین زمانها و نهایت سرفصلهای تاریخ، برای پیامبران و پیشوایان درخشیده است، تا آنکه در آخرین سرفصل تاریخ و در میان تاریکی جاهلیت عرب و دنیا، آئین‌نامه کامل قرآن و آئین اسلام در لیلۃ القدری درخشید و با نیروی لایزالش تاریخ را با همه محتویاتش به حرکت درآورد و بیش از پیش به پیش راند و در یک شب راه هزارساله را پیمود...^۱

فرود آمدن پیاپی فرشتگان چگونه و به چه قصدی است؟

در مقایسه‌ای که قبلاً بین نزول صاعقه و برخورد و تخلیه الکتریکی آن به بلندترین نقطه زمین، و نزول وحی و القاء آن بر بلندترین اندیشه و ایمان انسانی کردیم، باید این مطلب را نیز اضافه نمائیم که جریان طوفان و رعد و برق و صاعقه مادامی که هوا منقلب باشد ادامه داشته همواره امکان صاعقه به دلیل بالا پائین رفتن توده‌های ابر و تشدید و تقویت بارهای الکتریکی وجود دارد. بطوری که اگر کسی در این مدت، بر فراز تپه‌ای مرتفع قرار گرفته باشد در معرض خطر صاعقه قرار می‌گیرد. به همین نحو در شب قدر تا طلوع فجر که انقلاب عالم معنوی با جاذبه عالم مادی روز به آرامش می‌رسد، نزول فرشتگان از هر امری ادامه دارد.

در مثال دیگری می‌توانیم مدرسه دورافتاده تازه تأسیسی را تصور نمائیم که هر سال در اولین ماه تحصیلی، بخاطر محصلینی که به کلاس بالاتر ارتقاء یافته و نیازمند کتابها و معلمین تازه‌ای شده‌اند، از اداره مرکزی آموزش پرورش، هیئتی مرکب از معلمین جدید، به همراه وسائل و کتب موردنیاز برای آنان ارسال می‌گردد. معمولاً «مقدار» کتابها و لوازم و

۱. مطالب میان دو گیومه از تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم طالقانی (تفسیر سوره قدر) انتخاب و نقل شده است (صفحات ۱۹۸ و ۲۰۲).

«تعداد» معلمین با «قدر» و اندازه علمی دانش آموزان هر سال تناسبی مستقیم دارد و از حد نیاز کمتر یا بیشتر نمی شود. نظامی که در اداره آموزش پرورش کل کشور برقرار است ایجاب می نماید که چنین «تقدیر» و برنامه ریزی با تقسیم امکانات یکبار در سال انجام شود و هر مدرسه «قدر» خویش را در آستانه آغاز سال تحصیلی دریافت دارد. در نظام آموزشی فعلی مدارس، به دلیل همسان بودن نسبی استعدادهای دانش آموزان و بخاطر تسهیل در امر اداره مدارس، معمولاً جیره کتاب و معلم ثابت است و بطور یکنواخت و یکسان برنامه ای مشخص در دوره ای ۶ ساله یا ۱۲ ساله پیاده می گردد. اما اگر زمان بندی نظام آموزشی امکان تغییر و تحول داشت و پیچیدگی تعلیم و تربیت دانش آموزان با هوش و استعدادهای مختلف را می توانست تحمل کند، در این حالت جیره کتاب و معلم به تناسب رشد علمی هر کلاس در هر نقطه کشور تغییر می کرد، برای کسانی که بالا نرفته اند چیزی فرستاده نمی شد و برای کسانی که دوبرابر درس خوانده اند امکاناتی دوبرابر فراهم می گردید.

در اولین روز آغاز سال تحصیلی جدید، معلم و کتاب های تازه به شرطی در اختیار شاگردان قرار داده می شود که امتحانات سخت (خرداد یا شهریور) را گذرانده باشند و زبان حالشان چنین درخواستی کرده باشد. در شب «قدر» نیز به شرطی فرشتگان از هر امری نازل می شوند که امت مسلمان امتحانات تقوی را در ماه صیام گذرانده (لعلکم تتقون)^۱ و با شکر نعمات خدا (لعلکم تشکرون) و دعا و نمازهای خالصانه رشد کافی (لعلهم یرشدون)^۲ یافته باشند. در شب قدر، همچون اولین روز تحصیلی. معلمین و کتابهایی تازه در اختیار بشر قرار داده می شود، با این تفاوت که در مدارس تعداد معلمین و «مقدار» کتب ثابت است ولی در شب قدر همه ملائک و روح از هر امری نازل می شوند (در اختیار قرار می گیرند) تا هر کس به مقدار ظرفیت درک و فهم و «قابلیتی» که پیدا کرده از «فاعلیت» آنها جذب نماید و درس های تازه بگیرد.

تفاوت دیگری هم مدرسه هدایت با مدارس معمولی دارد، در مدارس عادی وقتی معلمی جدید به کلاس وارد می گردد و درس تازه ای را تدریس می نماید، همه شاگردان، گرچه بعضاً مقدمات لازم را طی نکرده و آمادگیهای کافی را کسب نکرده باشند، بطور یکسان تدریس می شوند. اما در مدرسه هدایت هرگاه یک نفر از شاگردان آمادگی جهش داشته باشد، معلمی به تناسب آمادگی و نیازش در سر فصل «تقدیر» سالیانه اعزام می شود.

۱. اشاره به اهداف روزه ماه رمضان در سوره بقره آیات ۱۸۳ و ۱۸۵

۲. اشاره به دعاهاى خالصانه بنده در ماه رمضان: (بقره ۱۸۶) و اذا سئلک عبادى عَنى فانى قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لى و لیؤمنوا بى لعلهم یرشدون.

نقش فرشتگان در جنگ

و دشمن، روح خداداد.
و حزن از دلها، بشارت به بهشت، افکندن ترس در دل
ثبات قدم، ربط بین دلها، اطمینان قلبی زودون ترس
نوع امداد فرشتگان که ولی مؤمنین در دنیا و آخرت اند

شرط نزول ملائک:

صبر و تقوی، اعلان ربوبیت الہی و استقامت

کفیت نزول: منزلیں، مسو مین و مرد فین

موقعیت نزول: ضعیف و ذلت مؤمنین، استغاثه

نقش عمومی فرشتگان برای مؤمنین و ذاکرین:

- همسران، و فرزندان مؤمنین)
- ۱- شفاعت پادشاه خدا در مسیر مشیت و رضوان
۲- استغفار برای مؤمنین.
۳- استغفار برای توبه‌کنندگان و تابعین سبیل
۴- صلوات و درود برای ذاکرین تسبیح‌کننده
۵- اخراج از ظلمات بسوی نور
۶- درخواست از خدا برای دور کردن مؤمنین از جهنم و دخول به بهشت (ممکنین برای پدران،

۷- در خم است از خدا بر ای پر کناری مؤمنین؛ از عذاب

شرایط لازم: ایمان، ذکر فراوان و تسبیح شصت و نوبت روزی،

قال عمران ١٢٧- ١٢٨/٣) - ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله أليكم تشكرون، اذ نقول للمؤمنين الر يكفكم ان يمدكم ويحكم بلائه الا الف من المشكة متزئين، بلى ان تصبروا و اتقوا و يأتوكم من فورهم هذا، يمددكم بكم بخمسة الاف من المشكة مسومين، و ما جملة الله الا بشرى و انطمس قلوبكم و ما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، (فصلت ٣٠/٤) - ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم المشكة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا و في الآخرة...

(انفال ١٠٩/٨) - اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مذكركم بالآفة من الملائكة مردفين. وما جعله الله الا بشرى و
 لنطمئن به قلوبكم و ما انصر الامن عند الله ان الله عزيز حكيم. اذ يغشاكم النعاس امنة منه و ينزل عليكم من السماء
 ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان و ليربط على قلوبكم و يشبه به الاحدام. اذ يحى ربك الى الملائكة انى
 معكم فاستجابوا لربهم و انما سالتهم في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا منهم كل ببان...

وَسَمِعْتُ كَلِمَةً رَحِمَةً وَعِلْمًا فَافْغُرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَهِّمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. غَافِرٌ ٤٠/٧ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا نَجِمٌ ٥٣/٢٦ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.

ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وهم

يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً قد احسن الله رزقا له الذي خلق الله اليكم ذكرآ. رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن احزاب ٣٣/٦٣ يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة واصبلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخركم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيماً (طلاق ١٢ - ٦٥/١) يا اولي الالباب الذين آمنوا قد انزل الله اليكم ذكرآ. رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً قد احسن الله رزقا له الذي خلق سم سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهما لتعلموا ان الله على كل شيء قدير

١٢١٦
٣٣/٥٦
ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً

شورى ٢/٥ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم

گرچه بقیه شاگردان به مرحله درک دانائی های معلم جدید نرسیده اند. ولی اگر قبلاً در فقدان چنین معلمی دسترسی به درس او محال بود، اینک بتدریج می توانند با الفبای کلام او آشنا شوند و در طول زمان از خودش یا غیر مستقیم از آموخته های همان شاگرد ممتاز بهره گیرند. نزول قرآن در شب قدر و تنزیل آن در ۲۳ سال آینده در جهت تفصیل و تبیین اصول محکم اولیه، و تأویل و توجیه و تطبیق آن بر پیشوایان طاهر جامعه و پیروان پاک آنها در آینده تا قیامت، نیز به همین گونه است.

با توضیحات فوق شاید راز استمرار نزول فرشتگان و روح در شب های قدر آینده، که در سوره قدر و دخان با افعال مضارع تنزل و یفرق مورد تأکید قرار گرفته است روشنتر گردد. تنزل الملائكة و الروح فیها... فیها یفرق کل امر حکیم

دلیل فضیلت ابدی شب قدر بر هزار ماه بخاطر تجدید و بقای چنین برکتی در سرفصل تقدیری هر سال می باشد که به سبب جاذبه فاعلیتی برتر و انجذاب قابلیت نازلتر همواره جهشی در زمینه استعدادهای آماده فعلیت ظهور و بروز می کند

چرا تنزل روح مستقل از ملائک است؟

در آیه «تنزل الملائكة و الروح فیها...» روح حالتی مستقل و برتر از ملائک پیدا کرده و نزول جداگانه ای به آن نسبت داده شده است. اگر به مثال سابق برگردیم، در مقام تشبیه و قیاس می توانیم نقش جداگانه کتابها و معلم را در نظر بگیریم که اولی به راهنمایی دومی قابل استفاده می شود. و اتفاقاً در قرآن نزول ملائک را برای القای وحی به پیامبران به مدد «روح» معرفی کرده است:

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ^۱

شاید بتوان نسبت روح را به ملائک با نسبت جان به تن مقایسه کرد که اولی محرک و حیات بخش دومی است بطوری که اعضاء و جوارح همچون ابزاری در خدمت آن اراده و شخصیت مستقل عمل می کنند و جدای از آن «امری» را بجا نمی آورند.^۲

و به گفته مرحوم طالقانی: «همان اراده و قدرتی که در بدن و قوای آن ظاهر شده

۱. نحل (۲) - فرشتگان را با روحی از امر خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرود می آورد که (خلق را) بیم دهید که معبودی جز من نیست.

۲. دعای سوم از ادعیه صحیفه سجاده در درود بر نگهداران عرش و فرشتگان مقرب، فرازهایی دارد که روح را موکل بر فرشتگان می شمارد و مستقلاً بر آنها درود می فرستد: و الروح الذی هو علی ملائكة الحجب، و الروح الذی هو من امرک، فصل علیهم و علی الملائكة الذین من دونهم

و آنرا اداره می کند، بصورت بالاتر و وسیعتر قوه متحرک و محرک (روح) جهان بزرگ است و آنرا با نظامات واحد بسوی کمال و خیر مطلق پیش می برد، و قوا و شعب آن «ملائکه» در باطن و جهات عالم پراکنده اند. این روح اعظم (به اصطلاح روایات و تفسیرها) در عالم طبیعت و دنیا، یا به صورت آن، تنزل می یابد، و خود و عالم را بسوی کمال و عروج پیش می برد...^۱

در قرآن ملائکه و روح در سه آیه با یکدیگر آمده اند که ملازمت آنها را با یکدیگر نشان می دهد. هریک از آیات مذکور در زمینه ای خاص این هماهنگی را نشان می دهد: سوره قدر در زمینه هدایت روحی، سوره نباء در زمینه قیامت^۲ و سوره معارج در زمینه عروج^۳.

ذکر این نکته نیز ضروری است که نزول فرشتگان و روح در شب قدر در ارتباط با جهش تکاملی و رشد و ترقی هدایتی انسان می باشد، در بقیه ایام سال نیز نزول ملائک برای امداد انسانها در صورت حصول شرایط ادامه دارد، بخصوص در جهادی که با «صبر و تقوی» توأم باشد، این امداد بصورت زدودن ترس و حزن و بشارت به بهشت تحقق می یابد. درست همانند معلمین و مربیانی که یکسره در خدمت دانش آموزان هستند و اشکالات ابهامات آنها را پاسخگو می باشند. (اشاره به داستان تعلیم اسماء به آدم و سجده ملائک)

درضمن ذکر این نکته نیز ضروری است که ملائک همواره نقش تأیید کننده رحمت آفرینی برای انسانها ندارند، بلکه ممکن است حالت بی تفاوتی یا لعنت نیز برای آنها داشته باشند:

و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین^۱
بقره ۱۶۱/۲- اولئک علیهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین (درمورد: انّ الذین کفروا و ماتوا و هم کفار)

آل عمران ۸۷/۳- اولئک جزاء هم انّ علیهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین (درمورد کفر بعد از ایمان)

و همچنین «تنزیل» به فرشتگان اختصاص نداشته، شیاطین نیز برحسب قابلیت های منفی منحرفین بر آنها نازل می شوند:

شعراء ۲۶/۲۲۱- هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاک اثیم. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون

۱. تفسیر پرتوی از قرآن، تفسیر سوره نباء صفحه ۷۱ از مجلد آخر

۲. یوم یقوم الروح و الملائكة صفا... (آیه ۳۸)

۳. تعرج الملائكة و الروح الیه فی یوم کان مقداره خمسين الف سنة (آیه ۴)

اذن رب چه مفهومی دارد؟

نزول فرشتگان در شب قدر برحسب آیه چهارم سوره قدر، موکول به «اذن» ربوبی شده است: (تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر). معنای «اذن»، اجازه و رخصت دادنی است که همواره دوطرف دارد، کسی که اذن می‌گیرد و کسی که اذن می‌دهد. این حالت همان قانونمندی فاعلیت و قابلیت را مجدداً تداعی می‌کند که برحسب نیاز و ظرفیت رشد یافته قابل، فاعل عمل می‌کند. شاگردی که یکسال تحصیلی را تمام کرده باشد و استعدادهای بالقوه‌اش در دروس مربوط به فعلیت رسیده باشد، به زبان حال یا قال اعلام و ابراز آمادگی برای جداشدن از کلاس و معلمین و محصلین قبلی (انشقاق) و پیوستن به کلاس تازه می‌کند و اگر نمرات قابل قبول آورده باشد، «اذن» پیوستن به مرحله‌ای بالاتر را اخذ می‌نماید. معنای «اذن» به گفته مرحوم طالقانی، «از مقام بالا و متصرف، اجازه یا رفع مانع برای کاری است که مأذون آماده آنست، و در مرتبه پائین تر و مورد تصرف، ابراز آمادگی است».

«اذن» مخلوقات الزاماً با زبان «قال» نیست، همچنانکه رنگ و بو و برآمدن میوه، رسیدن آنرا اعلام می‌نماید، آسمانها و زمین نیز در مراحل تکوینی خود، هنگام رسیدن به مرحله نهائی با زبان حال ابراز آمادگی برای تغییر و تصرف می‌نمایند... و اذنت لربها و حقّت در عالم انسانها و در محیط مدرسه، «اذن» گرفتن همواره از «ربوبی» و بخاطر امور «تربیتی» است و از معلم به صفت شخصی‌اش، مستقل از نقش ربوبی‌گری، اذنی گرفته نمی‌شود یا اگر گرفته می‌شود مربوط به امری غیرآموزشی است. در آیه فوق نیز «باذن ربهم» گفته شده نه «اذن الله». تانقش ربوبیت و تدبیر حکیمانه پروردگار را در امر هدایت انسانها نشان دهد.^۱

به این ترتیب در شب قدر فرشتگان و روح از هر امری فرود می‌آیند تا برحسب شایستگی و لیاقتی که بندگان کسب کرده‌اند و به زبان حال «اذن» بالا رفتن گرفته‌اند، آنها را به اذن پروردگار ترفیع مقام دهند (همچنانکه معلمین به اجازه مدیر مدرسه و بر طبق قوانین و مقررات آن شاگردان را به کلاس بالاتر می‌برند).

۱. در قرآن عموماً کلمه اذن با الله آمده است تا قانونمندی و فرمان عام او را در اذن دادن به پدیده‌ها نشان دهد. اما وقتی که خواسته باشد نقش مخلوق را نیز در رشد و تربیت نشان دهد «اذن رب» بکار می‌برد. مثل: اعراف ۵۸ (والبلد الطیب بخرج نباته باذن ربّه)، ابراهیم ۲۵ (تؤتی اکلها کل حین باذن ربها) ابراهیم (۱) (کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم)

امر چیست؟

برای درک بهتر مطلب، باز هم به همان مثال مدرسه برمی گردیم. گفتیم در ابتدای هر سال تحصیلی هماهنگ با ارتقاء شاگردان به کلاس بالاتر، کتابها و معلمین جدیدی برای کلاسها یا رشته هائی که باید تأسیس شود از مرکز آموزشی منطقه فرستاده می شود. از آنجائی که تعداد مدارس در شهرهای مختلف زیاد است، برای هماهنگی و اداره امور فرهنگی مدارس در کل کشور و تهیه کتب درسی و تربیت معلم و مربی، مرکزیتی برای تصمیم گیری و طراحی نظام آموزشی لازم است که در یک سیستم هماهنگ تمامی «امور» آموزش را زیر پوشش خود بگیرد. به این ترتیب هر «امر» ی مربوط به تعلیم و تربیت از این مرکز صادر می گردد.

معنای «امر» در آیه «تنزل الملائكة و الروح فيها باذن ربهم من كل امر» قابل مقایسه با «امر» ی است که از مرکزیت تعلیم و تربیت یک کشور صادر می گردد. نقش ملائکه و روح را می توانیم با نقش کتب درسی و معلم مقایسه کنیم که اتفاقاً کتاب وسیله ای برای تدریس و معلم روح کتاب است.^۱ و «کل امر» را نیز می توانیم به دروس و رشته های مختلفی تشبیه نمائیم که تحقیق و تدوین و برنامه ریزی آن به عهده مرکزیت تعلیم و تربیت است. و بالاخره «نزول» ملائکه و روح را از هر امری، می توان با ساده کردن رشته های مختلف علمی به تناسب ظرفیت ذهنی و میزان درک و فهم نوآموزان مقایسه کرد.^۲

ممکن است این گونه تشبیهات و تمثیلات و استفاده از قیاس، نوعی بی احترامی (نعوذ بالله) نسبت به آیات کریمه قرآن تلقی شود، ولی اتفاقاً این راهی است که قرآن برای تفهیم حقایق نامحسوس پیش پای ما می گذارد و با «ضرب المثل» های ساده، حقایق پیچیده ای را بیان می کند. کما آنکه در آیات سابق الذکر مربوط به سوره رعد، از ریزش باران و جاری شدن سیل در دره ها، «قدر» را نشان می دهد و از خس و خاشاکی که روی سیل حرکت می کند، حق و باطل را مثال می زند و از کل آیه مثالهای دیگری را به تناسب فهم خواننده القاء می نماید. می فرماید: کذلک یضرب الله الحق و الباطل... کذلک یضرب الله الامثال^۳

۱. همچنانکه ملائک بواسیله روح نازل می شوند (تنزل الملائكة بالروح من امره علی من یشاء من عباده).

۲. همچنانکه ریاضیات را در مدارس ابتدائی بصورت ساده و «نازل شده» جمع و تفریق و ضرب، در متوسطه در قالب «جبر و هندسه» و در دانشگاه به شکل آنالیز و تحلیلی و... تدریس می کنند که درواقع همه اینها یک منشأ و هدف دارند (یا سلسله مراتب: فیزیک نیوتنی، فیزیک ذره ای (نسبیت انیشتن)، کوانتوم مکانیک، و فیزیک

ذرات بنیادی).

۳. رعد آیه (۱۷)

خداوند از اینکه از پشه ناچیزی مثال بزند پروائی ندارد^۱، کلمه طیبه را با شجره طیبه مثال می‌زند^۲، استقلال رأی و شخصیت مستقل انسان را با برده مملوک یا فرد گنگ تشبیه می‌کند^۳، اتکاء به ولایت غیر خدا را به خانه عنکبوت مثال می‌زند^۴ و از این قبیل برای تفهیم مسائل مثلها می‌زند^۵

ذیلأ به آیاتی که «نزول امر» را با توجه به آنها بهتر می‌توانیم درک نمائیم اشاره می‌کنیم:
 الله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علماً.

با توجه به مثالی که گذشت، می‌دانیم «اوامر» مرکزیت آموزش و پرورش یک کشور، پس از عبور از سلسله مراتب مدیران و مسئولین اداری متعدد، سرانجام به دورترین مدارس می‌رسد. چنین نظام و سیستم هماهنگی، از یک طرف قدرت سازماندهی و تشکیلات اداره مرکزی را نشان می‌دهد و از طرف دیگر علم و اطلاع آنرا از جزئیات نیازهای فرهنگی کشور. در آیه فوق نیز آفرینش آسمانهای هفتگانه و زمین همانند آن، و «تنزل امر» از بین آنها (که حفاظت کننده حیات است)، اولاً دلالت بر قدرت و اندازه‌گذاری خدائی می‌نماید (قدیر)، ثانیاً احاطه علمی پروردگار را بر همه چیز نشان می‌دهد.

و ما ننزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما کان ربک نسیاً^۶

معمولاً هیچ معلمی سرخود به مدرسه‌ای نمی‌رود، اگر مرکز آموزشی آگاه به نیاز مدارس بوده و در سیستم اداری آن آنچنان نظم برقرار باشد که چیزی از قلم نیفتد و فراموش نشود، دلیلی ندارد اغتشاشی در فرماندهی بوجود آید و هرکس به میل خود عمل کند. در نظام تدبیر عالم نیز آنچنان علم و اطلاع و قدرت و مالکیتی برقرار است که کارگزاران آن (ملائک) جز به فرمان پروردگار برای کاری نازل نمی‌شوند. به این ترتیب اگر امری نازل می‌شود، گرچه بوسیله فرشتگان و رسولان باشد، درواقع امر خدا است که از آن طریق نازل شده است «ذلک امر الله انزل الیکم...»^۷، در ضمن امر خدا مانند امر جباران تابع

۱. بقره (۲۶) ان الله لا یستحی ان یضرب مثلاً ما بموعضة فما فوقها...

۲. ابراهیم ۲۴ - الم ترکیف ضرب الله مثلاً کلمة طیبه کشجرة طیبه.

۳. نحل ۷۵ و ۷۷ - ضرب الله مثلاً عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء و من رزقناه منارزقاً حسناً... و ضرب الله مثلاً رجلین احدهما ابکم...

۴. سوره عنکبوت آیه (۴۱)

۵. روم ۵۸ و زمر ۲۷ و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل...

۶. طلاق (۱۲)

۷. مریم ۶۴

۸. طلاق (۵)

خشم و غضب و حالات نفسانی و فوق طاقت مأمورین نیست، امری است حساب شده و به «قدر» و اندازه و توانائی مأمور: «و کان امرالله قدراً مقدوراً»^۱. امر خدا برخلاف امر بسیاری از انسانها، ادعائی و خالی از پشتوانه نیست، امر او امری ایجادی است که به محض اراده انجام می‌شود: انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون^۲

همچنانکه کتاب و معلم از یک مرکز تهیه و ارسال می‌شوند و همه افراد و عناصر و امکانات مادی در خدمت یک هدف بوده و به «امر» مرکزیتی واحد در اختیار قرار می‌گیرند، می‌توانیم همه را نشئت گرفته از «امری» واحد که همان نظام و برنامه کلی آموزش و پرورش است بدانیم. در مورد ملائکه و روح و نزول کتاب هم می‌توانیم چنین روابطی را حاکم بدانیم. هم روح از امر خدا است: قل الروح من امر ربی^۳، کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا^۴، ينزل الملائكة بالروح من امره علی من یشاء من عباده^۵، ... یلقى الروح من امره علی من یشاء من عباده^۶ ... و هم شریعت و کتاب: ثم جعلناک علی شریعة من الامر^۷، اتیناهم بینات من الامر^۸، اذ قضینا الی موسی الامر^۹

و شب قدر، شبی است که «اوامر» محکم الهی از مبدأ متعالی خود در سطح درک و فهم بشر نازل می‌شود تا آنرا در حد قابلیت و ظرفیت خود دریابد و مجری اوامر باشد. آنچه بر پیامبر وحی گردیده و بصورت مطلبی خواندنی و به زبان عربی قرار داده شده، در حقیقت از «ام الکتابی» نازل گردیده که نزد خدا جایگاهی بس بلند و محکم دارد.

حم و الکتاب المبین، انا جعلناه قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم^{۱۰}!

قرآن آنچنانکه در آیه فوق نشان داده می‌شود نزد خدا «امری حکیم» می‌باشد، اما این امر محکم (یکپارچه و بدون رخنه) برای اینکه در حد درک و فهم بشر قرار گیرد، همچون نور که در منشور، به رنگهای دلپذیری تجزیه می‌شود، در شب قدر بصورت تفریق (جدا جدا، آیه آیه) درمی‌آید: فیها یفرق کل امر حکیم، امرأ من عندنا انا کنا مرسلین^{۱۱}

و قرآناً فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلاً^{۱۲}
کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر^{۱۳}

۱۱. دخان ۴

۱۲. اسراء ۱۰۶

۱۳. هود (۱)

۶. مؤمن ۱۵

۷. جائیه ۱۷

۸. جائیه ۱۷

۹. قصص ۴۴

۱۰. آیات ابتدای سوره زخرف

۱. احزاب ۳۸

۲. یس ۸۲

۳. اسراء ۸۵

۴. شوری ۵۲

۵. نحل ۲

سلامتی تا طلوع فجر

وصف شب قدر به «سلام» که تا طلوع فجر ادامه دارد (سلام می حتی مطلع الفجر) بنظر می رسد به دلیل آثار سلامت و پرخیر و برکتی (لیلة مبارکه) است که در آن شب وجود دارد^۱. آنچه در شب قدر رخ می دهد، وهم و خیال و تصور شاعرانه نیست، واقعیتی است که از ذهنیات بیمارگونه و مالیخولیائی گمراهان به دور است، عین «سلامت» است، که سلامت از آثار او است. راه خدا، راه سلامت است^۲ و در آن شب چنین راهی گشاده می گردد، خداوندی که به سلامت دعوت می کند (والله یدعوا الی دار السلام)^۳ و بهشت را دارالسلام نامیده (لهم دارالسلام عند ربهم)^۴ و بر بهشتیان سلام فرستاده (سلام قولاً من رب رحیم)^۵ و بر هر کسی که هدایت را تبعیت کند سلام قرار داده (والسلام علی من اتبع الهدی)^۶، مسلم است که شب «هدایت» را، شبی که راههای دارالسلام گشوده می گردد شب سلامت نام نهد (سلام می...).

۱. باشکوهترین و فراموش نشدنی ترین روز مدارس، همان اولین روز افتتاح سال تحصیلی است که محصل با کتابها و معلمین تازه آشنا می شود و از اینکه با موفقیت به کلاسی بالاتر ارتقاء یافته و دوستانی تازه پیدا کرده احساس رضایت می کند، برآستی کدام روز از این روز «سلامت تر» است؟

۲. مائده ۱۶- یهدی به الله من اتبع رضوانه سبیل السلام

۳. ۲۵/۱۰۰

۴. انعام ۱۲۷

۵. یاسین ۵۸

۶. طه ۴۷

کتاب احکمت آیاتہ ثم قصہ
فیہا یفرق کل امر حکیم

اولم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي اولايرون ٢١/٣٠

وَقَرَأْنَا لَهُمْ تِلْكَ آيَاتِنَا عَلَى الْمَاءِ
وَنَزَّلْنَاهَا نِزْلًا عَلِيمًا

والذي نزل من السماء ماء بقدر
فأنشربنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون ١١/١٤

بہد میت فانی لنا بہ الم
کاتالیزور

ما وينشئ السحاب الثقال
واعق... لمدعوة الحق

من خشية الله
هذا القرآن جملة واحدة

نزول
الدين ك

[illegible]

4

المتر
فسلك
فانزل

و انزل من السماء ماء فاخرجنا به از ارجاء من نبات شتى

من القدر خير من الف شهر

يا ايها الذين آمنوا انزلنا

ولا تحرقوا
ولا تفسدوا

وجعلنا من الماء كل شيء

...

تتبریل
بر حسب تشنگی
بر حسب آمادگی

و انقلابات جوئی (پیدیدہ ناز
ام قدر (پیدیدہ وحی و رحمت

طبیعی، یا دودنوع
رحمت
موسی

سوره «بینه» (۹۸)

ارتباط با سوره قبل

مطالب دو سوره قبل (قدر و علق) کلاً درباره وحی نازل شده بر پیامبر اسلام و کتابی است که در شب «قدر» فرود آمده و همواره فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از هر امری (برای تفصیل و تفریق آن) در شبهای قدر آینده نازل می شوند. اما این مسئله دوسو دارد و از دو جهت قابل توجه است؛ اول از جهت مخاطبین آن (پیامبر و پیروان او) که چگونه از آن بهره گیرند، دوم از جهت بیگانگان (مشرکین و اهل کتاب) که چگونه تبلیغ شوند و به چه شیوه ای دعوت گردند.

از جهت نخست، سوره قدر (و همچنین علق) بر سلامت بودن این شب تا طلوع فجر، و خواندن آثار ربوبیت پروردگاری که انسان و جهان را آفرید و به او (شیوه کاربرد) قلم و آنچه نمی دانست آموخت، اشاره می نماید، همچنین راههای عبادت، صلوة، هدایت و تقوی را به مسلمانان می آموزد تا در معرض هدایت کتاب قرار گیرند، این اصلی ترین پیام و محور دو سوره گذشته می باشد. اما از آنجائی که این آئین «کافه للناس» است و ندای نجات بخش آن به همه آدمیان باید برسد، موضوع در ارتباط با اقوام دیگر، که در آن روز مشرکین و اهل کتاب بودند، باید مطرح می شد، از آن گذشته، از آنجائی که مسلمانان اولین امتی نبودند که صاحب کتاب می شدند، ضروری بود تجربه تاریخی «اهل کتاب» از امت های گذشته را فراوری خود داشته باشند و از آفاتی که وحدت آنها را به تفرقه و تشتت می کشاند عبرت گیرند و مصونیت یابند. به این دلیل می بینیم بلافاصله پس از سوره های علق و قدر، سوره «بینه» می آید تا موضع مسلمانان را در برابر دیگران روشن نماید و عملکرد اهل کتاب را در اختلاف و انحراف از توحید به پیروان آئین جدید نشان دهد.

در مورد دعوت، تأکید می‌نماید تا «بینه» ای برای آنها نیاید، از افکار و عقاید رسوب گرفته متحجرشان کننده نمی‌شوند. و در مورد عبرت‌گیری از سرنوشت آنها، بخاطر پیشگیری از خطر تفرقه در آینده امت اسلام، یادآور می‌شود که تفرقه آنها، پس از آمدن بینه و علیرغم دستوری بود که به اخلاص در دین و گرایش به توحید دریافت کرده بودند.

محتوی و مضمون

نام این سوره (بینه)، نشانه‌ای است از محور و محتوای مطالب آن و نوری که مشکلات آنرا روشن می‌نماید. ریشه اصلی کلمه «بینه»، همچون بقیه مشتقات آن (بیان، تبیان، بینونه و...) از ریشه «بین» به معنای وسط و میان گرفته شده است، هر نوع وسط قرارگرفتنی مستلزم جداشدن و کناره گرفتن از جهات دیگر و ظاهر و آشکار شدن در میان آنها است، بنابراین از یکطرف انقطاع و انفصال از جهات چپ و راست (یا افراط و تفریط، تندروی و کندروی و...) را تداعی می‌کند و ازطرف دیگر تعادل و هماهنگی و ظهور و بروز روشن در وسط را. و به همین دلیل هم امت اسلام، «امت وسط» نامیده شده تا از دنیاپرستی افراطی قوم موسی (ع) و رهبانیت قوم عیسی (ع)، (یا مورد غضب قرار گرفتن و گمراه شدن آنها) مصون باشد. به این ترتیب وقتی به چیزی بینه می‌گویند منظور این است که آن چیز به دلیل روشن و آشکار بودنش در وسط، جهات نامتعادل کناری را نشان می‌دهد و دلیل و علامت روشن کننده‌ای برای تشخیص فرق میان مواضع مختلف بشمار می‌رود.

توضیحات فوق شاید این مطلب را روشن کرده باشد که چرا به محتوای کتاب نازل شده بر پیامبر اسلام و سایر کتب آسمانی «بینه» می‌گویند^۱، و چرا در اولین آیه این سوره تأکید می‌شود: «کفار (ناسپاسان) از اهل کتاب و مشرکین (از افکار و اعمال مشرکانه و جاهلانه خود) دست بردار نیستند مگر آنکه «بینه» برای ایشان بیاید. وقتی بینه آمد در زیر نور روشن کننده آن حق و باطل هویدا می‌گردد و فاصله هرکس، از چپ و راست، تا خط وسط مشخص می‌شود، کننده شدن خوگرفتگان به زندگی دنیا و گرفتارشدگان در غل و زنجیر اسارت‌های آن، هنگامی تحقق خواهد یافت (منفکین)، که جاذبه نیرومند «بینه» آنها را بسوی خود بکشاند، و آنگاه منفک و آزاد خواهند شد که با تمام وجود تلاشی خستگی‌ناپذیر متناسب با وابستگیهای خود انجام دهند. و بی‌جهت نیست که در تنها مورد دیگری که کلمه «فک» در قرآن بکار رفته، تصویری از تلاش سخت کوهنورد را برای

کندن بندها و موانع حرکت و صعود به گردنه تصویر می‌نماید: و ما ادریک ما العقبه، فک رقبه... (بلد ۱۲)

وقتی «بینه» چنین نقشی باید ایفا نماید، چه بسا چنین سئوالاتی از ناحیه مخاطبین آن مطرح گردد که: چه کسی و از کجا چنین بینه‌ای آورده است؟ ماهیت آن چیست؟ محتوا و مضمون آن چگونه است؟... و به همین دلیل پس از اولین آیه که نقش دگرگون ساز «بینه» را در ارتباط با کافران از اهل کتاب و مشرکین بیان می‌کند، بلافاصله به سئوالات مقدر فوق پاسخ می‌دهد. اولاً آورنده بینه (که خود نیز عملکردش بینه است) رسولی از جانب خدا است (رسول من الله). بنابراین نه آنرا خود ساخته است و نه در ارائه آن اجری طلب می‌کند، ثانیاً ماهیت بینه، پیام‌های پاک‌کننده (یا پاک‌شده) ای است که آن رسول تلاوت می‌نماید (یتلوا صحف مطهره)، هم پاک‌کننده نفوس از چرکهای شرک و کفر و نفاق است و هم پاک‌شده از افکار و اوهام و اندیشه‌های آلوده به خودبینی و تعصبات خاک و خون. بنابر این گرایش به آن نه تنها استعفای از عزت و استقلال نیست که عین آزادی از آلودگی و اسارت و کسب عزت است. ثالثاً محتوای این «بینه» نوشته‌های استوار است (فیها کتب قیمه)، کتب در اصطلاح قرآنی، به اصول و احکامی گفته می‌شود که بصورت قانون و مقررات نوشته و ثابت می‌گردد و جنبه فریضه واجب دینی پیدا می‌کند^۱، «قیمه» نیز صفت استوارکننده و بپادارنده آن کتاب است که فرد و جامعه را در قیام به حق و عدل برمی‌انگیزد. بنابر این مجموعه عبادات و احکامی که بصورت شریعت توسط پیامبران برای مردم تلاوت می‌گردد، بخاطر خود آنها و به مصلحت و نفع خودشان در راستای به فعلیت رساندن و اقامه استعدادهای بالقوه‌شان می‌باشد که خداوند هرگز نیازی به این عبادات ندارد. انسانی که در «احسن تقویم» آفریده شده و بهترین استعداد «قیام» در راه حق و بپاشدن بسوی خدا را دارد، لاجرم نیازمند نوشته‌های هدایتگر بپادارنده (کتب قیمه) و آئین استوار نگهدارنده‌ای (دین قیمه) است که او را در ادامه «قیام» امدادگر باشند.

علت اعراض از بینه

با آثار و نتایج نیکوئی که از «بینه» شمرده شد، ممکن است این سئوال مقدر مطرح گردد که اگر چنین است، چرا «بینه»‌های باستان که توسط انبیاء گذشته ارائه گردید پایدار نماند؟ و اگر همه این بینات از جانب خدای واحدی هستند، چرا امت‌های پیشین را به

۱. مثل: کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم... الوصیه، کتب علیکم القتال

طهارت و قیام (صحف مطهره، کتب قیمه) نرساند؟... جواب این سؤال را در آیه سَوَم این چنین می دهد: کسانی که کتاب به آنها داده شد، دچار تفرقه نشدند، مگر بعد از آنکه «بینه» برای آنها آمد، درحالیکه (علیرغم آنکه) جز به عبادت خالصانه خالی از شرک خدا، اقامه نماز و پرداخت زکوة که مجموعه اینها دین پیادارنده است، امر نشده بودند.

و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة و یؤتوا الزکوة و ذلک دین القیمه.

آیه فوق به وضوح نشان می دهد منظور از دین «پیادارنده» (دین القیمه)، آداب و تشریفات ظاهری، یا شکل و شعائر آداب و مناسک نیست، آنچه پیادارنده است (ذلک دین القیمه)، همان روح و محتوی و منظور و مقصود آن اعمال و آداب است که در عبادت خالصانه خدا^۱ (الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین)، یکتاپرستی و اعراض دائمی از شرک (حنفاء)، ارتباط و توجه به خدا (صلوة) و تزکیه نفسانی از طریق آزادشدن از مال و پرداخت آن به نیازمندان (و یؤتوا الزکوة) تجلی می نماید. و اگر اهل کتاب به قیام و استواری نرسیدند، از این راه نرفتند

البته در این سوره، که با توجه به کوتاهی آیات و آهنگ و انسجام قافیه اش، مکی به نظر می رسد، ضرورتی نبوده تا به تفصیل خصوصیات اخلاقی و اجتماعی اهل کتاب را که ارتباط و آشنائی با آنها بعدها پیش خواهد آمد به تفصیل بیان نماید. بنابراین به همین اکتفا می نماید که آنها علیرغم فرمانی که به آن داده شده بود عمل کردند (و ما امروا الا...) و بجای وحدت توحیدی دچار تفرقه شرک شدند (و ما تفرق الذین...)، فعلاً برای مسلمانان این درس ضرورت دارد که وحدت خود را در سایه توحید حفظ نمایند و البته اگر مجتمعی (بعدها در مدینه) تشکیل دادند آفات اجتماعی را هم درس خواهند گرفت. و به همین دلیل هم در دوران مدینه دلیل این تفرقه را که چیزی جز خوی افزون جوئی و برتری طلبی (بغی) با تجاوز به حقوق دیگران و رقابت بر سر متاع (قدرت و ثروت) دنیا نیست برای آنها تبیین می نماید: و ما اختلف فیہ الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم...^۲
و ما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم...^۳

۱. برای تحقیق در موضوع اخلاص در دین، سوره های زمر (آیات ۱ تا ۱۴) و مؤمن (آیات ۱۴ و ۶۵) بسیار آموزنده می باشد.

۲. بقره ۲۱۳ - در آن (تورات) دچار اختلاف نشدند مگر همانها که کتاب به آنها داده شد بود، (آنها) پس از آنکه آیات روشنی برای آنها آمد. (چرا؟) به دلیل روابط تجاوزکارانه ای که میانشان برقرار بود.

۳. آل عمران ۱۹ - کسانی که کتاب داده شدند دچار اختلاف نشدند مگر پس از آنکه علم برایشان آمد، بخاطر تجاویزی که میانشان معمول بود.

و بخاطر همین تجربیات تاریخی و برای عبرت مسلمانان است که آنها را به چنگ زدن به ریسمان خدائی (قرآن) و احتراز از تفرقه دعوت می نماید^۱، و از مشابَهت با کسانی که پس از دریافت بیّنات دچار تفرقه و اختلاف شدند برکنار می دارد^۲ و به برپاداشتن «دین»، امر و از چند دستگی در آن نهی می کند^۳. مهمتر اینکه رابطه پیامبر را با کسانی که در دین دچار تفرقه و تشیع (گروه گروه) شدند بکلی قطع می نماید^۴.

سرنوشت ها

پس از نشان دادن انحراف امت های اهل کتاب گذشته در آیات قبل، اینک سرنوشت دو دسته را که «شر البریه و خیر البریه» نامیده شده اند بازگو می نمایند. کلمه «بریه» که انحصاراً در این سوره آمده است^۵ به خلق خدا از جهت کمال و بی عیب و نقص بودن آن می گویند^۶، منظور این است که اگر انحرافی حاصل شده ناشی از عملکرد بنده است و گرنه خالقش او را در کمال آراستگی و استعداد برای رشد و رهایی آفریده است.

در این آیات، اهل کتاب و مشرکین را از بعد «کفر»، یعنی ناشکری و ناسپاسی مورد ملامت قرار داده است. کسانی که کتاب خدا (توراة) را جدی نگرفتند و قدر دین بپادارنده و رسول خود را نشناختند، و در واقع «کفران نعمت» کردند و به کفر گرائیدند (ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین...)^۷. ذکر این مطلب برای این است که مسلمانان عبرت بگیرند و شکر «کتب قیمه» ای را که رسول برای آنها تلاوت می نماید (رسول من الله یتلوا صحفاً مطهره، فیها کتب قیمه) و دین خالص توحیدی بپادارنده (... ذلک دین القیمه) را بجای آورند و از کفران چنین نعماتی احتراز نمایند^۸.

۱. آل عمران ۱۰۳ - واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا

۲. آل عمران ۱۰۵ - ولا تكونوا کالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البينات

۳. شوری ۱۳ - ... ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه.

۴. انعام ۱۵۹ - ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فی امر...

۵. متناسب با نام سوره و سیاق آن و آیات: صحفاً مطهره، کتب قیمه، مخلصین له الدين حنفاء و... که تماماً پاکی و خلوص و مبری بودن از عیب و نقص و آلودگی را می رساند.

۶. ریشه بریه از برئیه است که برائت و تبرئه و بری نیز از همان ریشه هستند، یعنی پاک و آراسته و برکنار بودن از عیب.

۷. ذکر این مطالب به دنبال سوره های قدر و علق معنای خاصی را افاده می کند.

اما سرنوشت چنان کافرانی را که «شر البریه» نامیده شده‌اند، در آتش جاوید جهنم سراق می‌دهد، و برعکس، مؤمنین شایسته کار را که «خیر البریه» نامشان نهاده‌است، در بهشت جاوید ابدی که نهرها از زیر آن جاری است نشان می‌دهد. آنچه جالب توجه است، همان شرط «ایمان و عمل صالح» می‌باشد که در سوره بلد به عنوان ریسمان رهایی از سقوط در اسفل سافلین معرفی شده بود (ثم ردناه اسفل سافلین، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات) و در سوره عصر نور نجات از خسران در زندگی (والعصر ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات...)

نکته ظریفی که در مقایسه میان سرنوشت این دو گروه وجود دارد، اضافه کردن کلمه «ابداً» به جمله «خالدین فیها» در مورد مؤمنین است، که در سوره‌های دیگر نیز همواره چنین می‌باشد^۱، در مورد کافران به استثنای چند مورد محدود^۲ که کفر با ظلم به مردم و مانع شدن آنها از راه خدا یا اتخاذ ولایت غیر خدا و یا عصیان خدا و رسول توأم شده است در بقیه موارد به ذکر «خالدین فیها» اکتفا شده است^۳ که روزنه نجاتی را پس از سالیان درازی که آثار گناه آنها با عذاب زائل گردد نشان می‌دهد^۴ (والله اعلم)

و بالاخره جمله «رضی الله عنهم و رضوا عنه» را که در انتهای سوره آمده است، در سه سوره دیگر نیز عیناً به دنبال وعده بهشت جاوید می‌یابیم^۵ که همچون سوره «بینه» پاداش عبادت خالصانه خدا و گرایش به توحید و اعراض از شرک معرفی شده است. با این تفاوت که در دو مورد از موارد مذکور، آیه با جمله «ذلک الفوز العظیم» ختم شده و در اینجا با «ذلک لمن خشی ربه»، که پاداش فوز عظیم را برای اهل خشیت از پروردگار، از مقایسه این دو درمی‌یابیم.

ختم شدن سوره با تأکید بر خشیت ربوبی، این پیام را در ارتباط با مضامین سوره ابلاغ می‌نماید که شرط قرار گرفتن در انوار «بینه»‌ای که از جانب خدا آمده و هدایت یافتن به کتاب و دین برپادارنده او، بیم و نگرانی و اضطرابی است که بنده باید از عواقب اعمال خود در پیشگاه پروردگار داشته باشد: ذلک لمن خشی ربه.

۱. نساء ۵۷ و ۱۲۲ - مائده ۱۱۹ - توبه ۲۲ و ۱۰۰، تغابن ۹، طلاق ۱۱

۲. نساء ۱۶۹ - احزاب ۶۵ و جن ۲۳

۳. آیات ۸ و ۹ سوره تغابن عیناً مانند سوره بینه سرنوشت این دو دسته را پشت سر هم با تفاوت ذکر شده در کلمه ابتدا بیان کرده است

۴. در آیات ۱۰۷ و ۱۰۸ سوره هود توضیح اضافی «مادامت السموات و الارض الا ماشاء ربک» را نیز به سرنوشت هر دو گروه افزوده است

۵. آیه ۱۱۹ سوره مائده و ۱۰۰ سوره توبه

پرودگارا به ما آنچنان خشیستی ببخش که از خوف حساب و شفقت ساعت قیامت، از
کفر و شرک و نفاق و سایر آفات توحید اجتناب نمائیم. انک مجیب الدعوات.

سوره «زلزال» (۹۹)

ارتباط با سوره قبل

به نظر می رسد موضوع «خیر و شر» آشکارترین وجه مشترک دو سوره «بینه» و «زلزال» باشد. در سوره بینه انسانها را به دو دسته «شر البریه» و «خیر البریه» تقسیم می نماید و جزای آنها را نزد پروردگارشان نشان می دهد. در سوره زلزال نیز از بُعد عمل، خیر و شر را مطرح می سازد و تأکید می نماید در روزی که زمین اخبار خود را آشکار می سازد (یومئذ تحدث اخبارها) هرکس به سنگینی ذره ای بدی یا خوبی کرده باشد آنرا می بیند: فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره، و من يعمل مثقال ذرة شرا یره.

محور و محتوای سوره

سوره زلزال از زمین لرزه فراگیر و عظیمی که گویا در پایان عمر طبیعی زمین در آستانه قیامت رخ می دهد پرده بر می دارد و نتایج آنرا که توأم با آتشفشانهای گسترده و خارج شدن سنگینی های آن می باشد شرح می دهد^۱. آنچه از دیدگاه انسان وحشت زده و نگرانی که شاهد چنین انقلاب و تحول شگرف است مطرح می باشد، ماهیت این دگرگونی است (و قال الانسان مالها) که از بعد و زاویه ای که مربوط به او می باشد توضیح داده می شود: (یومئذ تحدث اخبارها). در آن روز زمین «اخبار» خود را به کیفیتی که امروز برای ما روشن نیست آشکار می سازد، اخبار مربوط به ادوار مختلف تکوینی و طبیعت مادی آن و یا اخبار مربوط

۱. ممکن است منظور از «اثقال»، همان اعمال انسانها باشد که بر حسب نیک و بد آن وزنی مجازی پیدا می کند. کما آنکه در همین سوره و سوره های دیگر نسبت ثقل به اعمال داده شده است (فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره). ممکن هم هست هر دو حالت مورد نظر باشد، هم وزن مواد درونی زمین و هم وزن اعمال (والله اعلم).

به موجودات و انسانهایی که در روی آن زندگی کردند. از آنجائی که انسان از خاک آفریده شده و به خاک برمی گردد و از خاک مجدداً مبعوث می گردد^۱، درواقع اخبار مربوط به او در دل بایگانی زمین است و حدیث کردن زمین اخبار خود را، درواقع حدیث کردن اخبار انسانها نیز می باشد، و اخبار انسان عکس العملی است که در امتحان و ابتلای الهی از خود بروز می دهد^۲. به این ترتیب با فرمان وحی ربوبی (بان ربک اوحی لها) در آن روز زمین هر آنچه بر آن در میلیارها سال گذشته باشد بازگو می نماید. این روز آشکارشدن سرها (یوم تبلی السرائر) است که همه در برابر خدا بارز می شوند و چیزی از آنها بر او پوشیده نمی ماند^۳.

در آن روز انسانها از حالت و موقعیتی که دارند بطور پراکنده حرکت می کنند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود^۴ این مرحله تحقق نهائی و سررسیدن اجل پدیده نوعی انسان است که بسوی مرحله ای دیگر سوق داده می شوند (یومئذ یصدر الناس اشتاتاً...) و از آنجائی که تلاشهای انسانها متشتت و به انگیزه های مختلف است (ان سعیکم لشتی)^۵، حرکت آنها نیز برای مشاهده اعمالشان نه به صورت دسته جمعی و متحد، بلکه به شکل متفرق و متشتت، برحسب چگونگی عملکردشان می باشد (یومئذ یصدر الناس اشتاتاً...). بنظر می رسد این همان صحنه هایی باشد که در سوره معارج با خروج شتابان از گورها و حرکت سریع بطرف مقصدی نامعلوم توضیح داده شده است^۶، گرچه در آنجا به پراکندگی و تفاوت جهت و مقصد حرکتها اشاره ای نشده است:

از فعل «یصدر» معلوم می شود حرکت انسانها به اختیار خودشان است. اما دیدن اعمال به اختیار خودشان نیست. می روند تا به آنها نشان داده شود. از فعل مجهول «یروا» چنین برمی آید که عوامل و نیروهای مرموزی چنین نقشی برعهده دارند. اینها شاید همان نویسندگان گرامی (کراماً کاتبین) باشند که هرچه می کنیم می دانند (یعملون ما تفعلون).

۱. طه (۵۵) منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى

۲. محمد ۳۱ - و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابیرین و نبلوا اخبارکم - توبه ۹۴ - قل لاتعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخبارکم

۳. مؤمن ۱۶ - یوم هم بارزون لا یخفی علی الله منهم شیء

۴. در اینجا فعل «یصدر» (یصدر الناس اشتاتاً...) بکار رفته است که با خروج تفاوت دارد، انتقال و حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر را صدور می گویند که گویا همچون صادرات کالا که از مازاد بر تولید است، پس از اشباع و بهره مندی مرحله ای می باشد. مثل حرکت چوپانان برای سیراب کردن گوسفندان (قالنا لانسق حتی یصدر الرعاء...) ۲۸/۲۳

۵. لیل (۴)

۶. معارج ۴۳ - یوم یخرجون من الاجداث سراعاً کانهم الی نصب یوفضون.

روزی که پرده‌ها به گونه‌ای باورنکردنی بالا می‌رود (یوم یکشف عن ساق)^۱ به انسان گفته می‌شود: «این نوشته ما است که علیه شما برآستی سخن می‌گوید، ما همواره از آنچه شما می‌کردید نسخه برداری می‌کردیم»^۲. در آن روز به او گفته می‌شود: «تو از این (ثبت اعمال) در غفلت بودی اما امروز پرده از تو برداشته‌ایم و چشم‌ت تیز می‌بیند»^۳. به این ترتیب انسانی که در حیات دنیائی‌اش هرگز نمی‌پنداشت کسی او را در پنهانکاری‌هایش دیده باشد (ایحسب ان لم یره احد)^۴، ناگهان با چشم بصیرت اعمال خود را با تمامی جزئیات مشاهده می‌نماید و حسرت ندامت می‌خورد (کذلک یربهم الله اعمالهم حسرات)^۵.

نکته شگفت، دیدن خود اعمال (نه آثار و نتایج و جزای آن) است که سه بار در این سورة تکرار شده^۶ و در سوره‌های دیگر نیز بر آن تأکید گردیده است: و ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری^۷

مسلماً چنین دیدنی که با کناررفتن حجابهای جهل و نادانی و خودبینی و دنیاپرستی در آخرت برای همه میسر می‌گردد و چشمان همه را تیزبین می‌نماید (فبصرک الیوم حدید)، در دنیا نیز برای کسانی که با کنارزدن پرده‌های فوق به علم یقینی رسیده باشند از جهاتی ممکن می‌گردد:

کلا لو تعلمون علم یقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین^۸.

و یری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید^۹

افتمارونه علی ما یری و لقد راه نزلة اخری^{۱۰}

در آن روز دقت سنجش اعمال و دیدن آن چنان است که انسان کوچکترین عمل خیر یا شر خود را می‌بیند:

فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره.

۱. قلم ۴۲

۲. جائیه ۲۹ - هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون.

۳. ق ۲۲ - لقد کنت فی غفلة من هذا فبصرک الیوم حدید.

۴. سوره بلد

۵. نجم ۴۰

۶. یروا اعمالهم، خیرا یره، شرا یره.

۷. نجم ۴۰ (در اینجا نیز عمل دیدن با فعل مجهول یری مشخص شده است).

۸. نکاتر (آیات ۵ تا ۷)

۹. سبا (۶)

۱۰. نجم (۱۲)

اثقالی که زمین پس از زلزله هولناک قیامت از خود خارج می‌سازد (واخرجت الارض اثقالها)، هر چه باشد، محتوای سنگینی است که از چشم ظاهر همواره پنهان بوده است، ثقل اعمال انسان نیز که در حیات دنیائی برای خودش و دیگران نامعلوم بوده، در یوم الحساب به ترازوی محاسبه کشیده می‌شود. همچنانکه قشر خارجی زمین علیرغم نازکی فوق‌العاده آن (نسبت به قطر زمین) به مثابه پوسته محکم محافظتی، میلیاردها سال قشر مذاب درونی را در حال تعادل مهار می‌کرد، خداوند ستارالعیوب نیز، با پرده حلم خود مانع افشای ماهیت انسانها و بروز آثار اعمالشان، تا روزی که «یوم تبلی السرائر» نامیده می‌شود می‌گردد. در آن روز که پرده‌ها و حجابهای حواس کنار می‌رود، انسان با زلزله‌ای که ذرات وجودش را از هول و هراس به حرکت درمی‌آورد، اثقال اعمال خود را خارج می‌سازد^۱. در آن روز سنجش به دقت و راستی انجام می‌شود و هر کس وزنش سنگین‌تر باشد رستگار گشته^۲ و در زندگی رضایت بخشی قرار خواهد گرفت^۳. حساب آنروز آنچنان دقیق است که دانه خردلی نیز اگر به سنگینی اعمال کسی رفته باشد به حساب می‌آید^۴، گرچه در دل سنگ یا در اوج آسمانها و یا در عمق زمین باشد^۵. چرا که در آنروز ذره‌ای از خدا پوشیده نیست^۶ و او به اندازه ذره‌ای نیز به کسی ستم نمی‌کند^۷.

توجیه مسئله

میوه درخت که محصول نهائی و غایت وجودی آن است، وقتی کاملاً برسد، سنگین می‌شود و با سست شدن دنباله ارتباطی‌اش با شاخه، فرو می‌افتد و از درخت جدا می‌شود (انشقاق)، میوه برخی درختان، هنگام رسیدن با لرزشی درونی پوسته خود را پاره می‌کنند و دانه‌ها را برای ادامه نسل به فاصله‌ای دور پرتاب کرده یا (همچون انار) آشکارا در معرض تصرف پرندگان و انسانها قرار می‌دهند. اصولاً رسیدن میوه، «تحقق یافتن» هدف وجودی

۱. در قرآن برای اعمال انسانها دقیقاً وزن و سنگینی که قابل حمل باشد بطور واقعی یا تشبیه و مجاز قائل شده است:

۱۳/۲۹ - ولیحملن اثقالهم واثقالاً مع اثقالهم - ۱۸/۳۵ و ان تدع مثقلة الی حملها لا یحمل منه شیء و لو کان ذا

قربی

۲. ۸/۷ و ۱۰۲/۲۳ - و الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون

۳. ۶/۱۰۱ - فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه.

۴. ۴۷/۲۱ - و ان کان مثقال حبه من خردل اتینابها و کفی بنا حاسبین

۵. ۱۶/۳۱ - یا بنی انھن ان تک مثقال حبه فتکن فی صخرة او فی السموات او فی الارض یأت به الله

۶. ۶۱/۱۰ - لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السموات ولا فی الارض

۷. ان الله لا یظلم مثقال ذرة

درخت و به فعلیت رسیدن نیروها و استعدادهای بالقوه آن است که در این مرحله مجبور به جدا شدن از نظام قبلی و تحول کیفی درونی می‌باشند^۱.

در عالم بی‌نهایت بزرگها نیز این حالت صادق است، کهکشانها نیز شجره‌هائی هستند که منظومه‌ها خوشه‌ها، و ستاره‌ها میوه‌های آنرا تشکیل می‌دهند. هر ستاره‌ای مانند میوه مراحل گوناگون طی می‌کند تا به رسیدگی و انشقاق و انفجار نزدیک شود. زمین نیز که در ابتدا از تراکم ذرات غبارمانند فضای میان کهکشانها متولد شده است، پس از چند میلیارد سال دیگر که به پیری و مرگ خود می‌رسد، همچون میوه رسیده و سنگین شده‌ای که با لرزش ناپیدائی پوسته خارجی خود را پاره می‌کند و دانه‌های سنگین شده خود را بیرون می‌ریزد، دچار زلزله‌ای فراگیر می‌گردد و افعال خود را خارج می‌سازد (اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض افعالها).

استفاده از سوره انشقاق

این مطلب را قبلاً نیز در آیات ابتدای سوره «انشقاق» خواندیم که شکافتن آسمان (پاره و جدا شدن بخشی از فضای کهکشانی ما با تمامی ستارگانش از بقیه بخش‌های آن) توأم و همزمان با انبساط و انفجار زمین و تخلیه مواد درونی آن می‌باشد:

اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و الوقت ما فيها و تخلت و اذنت لربها و حقت

گویا سرنوشت نهائی و پایان عمر زمین با سرنوشت و عمر نهائی منظومه شمسی یا شاخه‌ای از کهکشان با مجموعه‌ای از منظومه‌های خورشاد و یا بطور کلی کهکشان راه شیری پیوند خورده باشد، بطوری که وقتی انفطار و انشقاقی در نظام متعادل آسمان معروف و معهود (اشاره به الف و لام السماء) حاصل می‌شود (اذا السماء انشقت) و شاخه یا شاخه‌هائی از مجموعه ستارگان به شکل بازوئی از بدنه اصلی کهکشان جدا می‌شوند، ستاره‌های تشکیل دهنده این شاخه دچار دگرگونی و تحول می‌گردند، و زمین نیز که یکی از اجرام سرد و کوچک منظومه شمسی است، به تبع تحولات عظیمی که در کل منظومه یا خوشه‌ای از کهکشان و یا خود کهکشان رخ می‌دهد و موجب بریدگی و جدائی و انشقاق خوشه‌ها از یکدیگر می‌گردد، منبسط می‌شود و مواد سنگین خود را بیرون می‌ریزد (و اذا

۱. خداوند در قرآن کریم توجه مؤمنین را به مراحل مختلف به‌ثمر نشستن انگور و زیتون و انار، تا رسیدن کامل میوه که روند روبه‌رشدی را نشان می‌دهد جلب می‌کند. ۹۹/۶ - هو الذی... و الرمان مشتبهاً و غیر متشابه انظروا الی ثمره اذا اثمر و یبعه ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون.

الارض مدت و القت ما فيها وتخلت). دلیل فیزیکی آنهم روشن است. وقتی خورشید دور شود و نیروی جاذبه وارده بر زمین کاهش یابد، نیروهای رانشی شدید اقشار درونی که از فعل و انفعالات هسته‌ای آن ناشی می‌گردد، پوسته خارجی را تحت فشار قرار می‌دهد و منبسط و منفجر می‌نماید. در این حالت مواد سنگین مذاب از شکافهای انفجار بیرون می‌ریزند و با آزاد شدن از فشار درونی، ظرف زمین را خالی می‌کنند (و اذا الارض مدت و القت ما فيها وتخلت)

امتداد یافتن زمین (و اذا الارض مدت) باید همان انبساط پوسته خارجی و افزایش قطر کره زمین باشد که بدلیل جاذبه مرکزی حالتی منحنی (نه خط مستقیم) دارد. نکته مهمی که در ذکر انشقاق آسمان و امتداد یافتن به چشم می‌خورد، تأکیدی است که دوبار با جمله «و اذنت لربها و حقت» تکرار شده است. اذن دادن زمین و آسمان به پروردگار، همان اعلام و ابراز آمادگی برای تغییر و تصرف ربوبی به زبان حال است. کما آنکه میوه رسیده به زبان حال آمادگی خود را برای بهره‌برداری مصرف کننده اعلام می‌دارد و اذن تصرف می‌دهد. فعل «حقت» نیز که به صیغه مجهول بکار رفته است، دست‌اندرکاری و مشارکت نیروهای مختلفی را نشان می‌دهد که متفقاً در رسیدن (حقت) آسمان و زمین به مرحله موردنظر مؤثر بوده‌اند. همچنانکه خاک و خورشید و آب و هوا... در به ثمر رسیدن و تحقق یافتن میوه مؤثر می‌باشند.

نه تنها زمین، بلکه هر پدیده‌ای به هنگام تحقق یافتن هدف وجودی‌اش، مثل نوزاد سنگین شده‌ای که با درد و فشار پوسته محافظ خود را پاره می‌کند و از رحم مادر خارج می‌شود، از محیط خود که نقش رحم مادر را دارد خارج می‌شود. تا در محیط و شرایطی دیگر که متناسب با پیدایش زمینه‌ها و استعدادهای جدید است رشد نماید (مثل میوه که جذب بدن جانداران می‌شود). انسان نیز همچون بقیه موجودات، گرچه کاملتر، وقتی به منتهای به فعلیت رسیدن استعدادها و نیروهای بالقوه خود نائل گردد، قفس دنیا بر او تنگ می‌گردد و روح بلندپروازش فضای بلندتری می‌طلبد تا در آن جولان دهد. این فضا همان آخرت است که فراخنای آن تمامی آسمانها و زمین است.

سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات و الارض اعدت للمتنين^۱

سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء و الارض اعدت للذين آمنوا ...^۲

۱. آل عمران ۱۳۳ - بشتابید بسوی آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی به فراخنای آسمانها و زمین که برای متقین فراهم شده است.

۲. حدید ۲۱ - بشتابید بسوی آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی به فراخنای آسمانها و زمین که برای کسانی که به خدا و رسولش ایمان آورده‌اند فراهم شده است.

میوه‌ای که بطور سالم و طبیعی رسیده باشد در معرض بهره‌برداری قرار می‌گیرد و سلولهای آن در بدن موجودی عالیت‌ر به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد، اما میوه‌های کرم‌خورده و نارس و گندیده را در زیاله‌دان می‌افکنند یا بصورت کود استفاده می‌کنند تا بار دیگر در اندام درختی دیگر تجربه‌ای تازه آغاز نماید. چنین است سرنوشت انسانهایی که در بهشت یا جهنم قرار می‌گیرند.

وضعیت زمین در قیامت

در پایان این مبحث خوب است به عنوان تکمله‌ای بر مطالب مربوط به زمین و زلزله نهائی آن، نظری گذرا به آیاتی که وضعیت زمین خاکی ما را در روز قیامت تصویر می‌نماید بنمائیم تا در سایه مجموعه این آیات دیدی کلی برچنان صحنه‌ای داشته باشیم. مسلماً شناخت دقیق این آیات مستلزم آگاهی‌های کافی از علم کیهان‌شناسی می‌باشد که نگارنده فاقد چنین تخصصی است، با این حال لیست کردن این آیات و دسته‌بندی آن می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای بررسی‌های بعدی و تحقیقات گسترده اهل علم و تحقیق مفید باشد. ذیلاً موارد موردنظر را یادآوری می‌نمائیم:

الف- آیاتی که از لرزش شدید زمین در قیامت خبر می‌دهد:

۱/۲۲ - یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شی عظیم.

۱/۹۹ - اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها

۴/۵۶ - اذا رجّت الارض رجاً و بسّ الجبال بساً، فکانت هباءً منبثاً.

۶/۷۹ - يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، ابصارها خاشعة

۱۴/۷۳ - يوم ترجف الارض و الجبال فکانت الجبال کثیباً مهیلاً.

در آیات فوق لرزش زمین با کلمات: زلزله، رجف، توضیح داده شده است که دو

کلمه آخری ظاهراً به زلزله گفته می‌شود.

ب- کنده و کوبیده شدن زمین

۲۱/۸۹ - کلاً اذا دکت الارض دکادکا

۴/۶۹ - و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتة واحدة

ج- پراکنده و پودر شدن ذرات کوهها

۱۴/۷۳ ... يوم ترجف الارض و الجبال فکانت الجبال کثیباً مهیلاً

۴/۵۶ - اذا رجّت الارض رجاً و بسّ الجبال بساً فکانت هباءً منبثاً.

۵/۱۰۱ - القارعة ما القارعة... و تكون الجبال کالمنفوش.

د- تبدیل زمین (تغییر کیفی ماهیت فعلی زمین و آسمان)

۴۸/۱۴ - یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات و برزوا لله الواحد القهار

ر- صاف و هموار شدن کامل سطح زمین

۱۰۷/۲۰ - یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفاً. فیزرها قاعاً صفصفاً. لا ترى

فیها عوجاً ولا امناً

۴۷/۱۸ - یوم نسیّر الجبال و ترى الارض بارزة...

ز- منبسط شدن و امتداد یافتن حجم زمین

۸۴-۳ - و اذا الارض مدت و اقلت ما فیها و تخلت

س- خروج مواد درونی زمین و خالی شدن آن

... و اقلت ما فیها و تخلت.

... و اخرجت الارض اثقالها.

ش- نورانی شدن زمین به نور پروردگار.

۶۹/۳۹ - و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و...

به این ترتیب زمین آرامی که گهواره آدمی بشمار می رفت^۱ و خداوند آنرا فراش^۲

و بساط^۳ انسان قرار داده بود، ناگهان همچون میوه رسیده و سنگین شده ای که بغته

از درخت سقوط می کند، دچار چنان انقلابات سهمگینی می شود و ساعت قیامت

فرا می رسد ... ثقلت فی السموات و الارض لا یأتیکم الا بغته...^۴

۱. ۶/۷۸ - الم نجعل الارض مهاداً و الجبال اوتاداً

۲. ۲۲/۲ - الذی جعل لکم الارض فراشاً و السماء بناءً

۳. ۱۹/۷۱ - و الله جعل لکم الارض بساطاً

۴. ۱۸۷/۷ - در آسمانها و زمین سنگینی کرده و جز ناگهانی شما را فرامی رسد.

سوره «عادیات» (۱۰۰)

ارتباط با سوره قبل

پیوند این دو سوره در زمینه ظهور و بروز اعمال آدمی در روز حساب و قابل رؤیت شدن آنچه در زندگی دنیائی انجام داده است جلوه می کند. موضوع «خبر» که آگاهی از رفتار انسان در زندگی دنیا می باشد در هر دو سوره به گونه ای مطرح شده است و برملا و آشکار شدن نهائی «اخباری» را که در هر حال در معرض علم خدا می باشد یادآوری می نماید:

زلزال: یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها

عادیات: افلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور و حصل ما فى الصدور، ان ربهم بهم یومئذ

لخبیر

به این ترتیب خداوندی که نسبت به انسان «خبیر» است، در روز برملا شدن رازهای درون، به زمین وحی می کند تا «خبرهای» خود را حدیث نماید.

شباهت دیگر این دو سوره در موضوع «برانگیخته شدن از قبرها» است که در سوره زلزال از روانه شدن از آن برای رؤیت اعمال و در سوره عادیات از برانگیخته و بلند شدن آنچه در قبرها است سخن می گوید:

زلزال: یومئذ یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم

عادیات: افلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور، و حصل ما فى الصدور

در هر دو آیه فوق کلمه «صدر» بکار رفته است که در اولی فعل «یصدر» و در دومی اسم جمع «صدور» مشهود می باشد.

مسئله تحقق یافتن و به نتیجه و «محصول» رسیدن آنچه در سینه ها است (و حصل ما فى الصدور) که از جهاتی همانند خلقیات و صفات مکتسبه و ملکه شده انسان در زندگی

دنیا است، هم در مورد آدمی صادق بوده در آخرت تحقق می یابد، و هم در مورد زمین که با چنان تحولاتی، آنچه در سینه (درون) دارد بصورت اثنالی که «محصول» نهائی فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیائی مستمر آن در طول میلیاردها سال است بیرون می ریزد... و اخراجت الارض ائقالها

در سوره زلزال از «محصول» نهائی زمین و در سوره عادیات از «محصول» نهائی آدمی سخن می گوید.

و بالاخره اینکه هر دو سوره ناظر به سرنوشت و خلقیات «انسان» (یا ناس) می باشد:
 زلزال: و قال الانسان مالها - یومئذ یصدر الناس...

عادیات: ان الانسان لربه لکنود

درضمن در هر دو سوره منحصرأ نام «رب» (بصورت مضاف) بکار رفته است که تأکید مشترک آن دو را بر مسئله «ربوبیت» و تدبیر حکیمانه پروردگار در امر رشد و تربیت انسان نشان می دهد

زلزال: بان ربک اوحی لها

عادیات: ان الانسان لربه لکنود - ان ربهم بهم یومئذ لخبیر.

تقسیمات سوره

این سوره را برحسب سبک و سیاق متنوع و متغیر آن که در طول متوسط و آهنگ انتهائی آیاتش نیز آشکار است می توان در سه بخش به شرح ذیل بررسی کرد:

۱- آیات ۱ تا ۵ سوگند و صحنه آن (جملات دو کلمه ای که با الف ختم می شوند)

سوگند : والعادیات ضبحاً	(سوگند به اسبان نیز تک به هنگام حمحمه حمله)
فالموریات قدحاً	(پس به جرقه ای که از سم آنها می زند)
فالمغیرات صبحاً	(پس به یورشی که سپیده دم می برند)
فائرن به نقسماً	(پس به گرد و غباری که با حمله برمی انگیزند)
فوسطن به جمعاً	(پس به یورشی که در وسط جمع دشمن می برند)

صحنه سوگند
(۴ بار فاء تفریع)

۲- آیات ۶ تا ۸ نتیجه سوگند (جملات چهار کلمه ای که با حرف «دال» ختم می شوند.

ان الانسان لربه لکنود	(همانا انسان برای پروردگارش کاهل و کند است)
وانه علی ذلک لشهید	(و اینکه او بر چنین حالتی کاملاً گواه است)
وانه لحب الخیر لشدید	(و اینکه او برای کسب منافع بس سختکوش است)

جواب سوگند
(۳ بار تأکید آن)

۳- آیات ۹ تا ۱۱ پرشش تنبّه آمیز (۱۰ جملات ۴ تا ۶ کلمه‌ای که با حرف «ر» ختم می‌شوند)

افلا يعلم اذا بعث ما فى القبور	(آیا نمی‌داند آنگاه که آنچه در قبور است برانگیخته شود)
و حصّل ما فى الصدور	(و آنچه در سینه‌ها است حاصل گردد)
انّ ربهم بهم يومئذ لخبير	(مسلماً پروردگارشان در آن روز به آنها بسیار آگاه است)

سوگند و صحنه‌های آن (بخش ۱)

سوگند ابتدای این سوره به حالت حمحمه هجوم و شیهه یورش اسبان تیز تک، که با تصاویر چهارگانه‌ای (با فاء تفریع) از زوایای مختلف؛ جرقه زدن سم اسبان در برخورد با سنگها، تاخت آوردن سپیده دم، برانگیختن گرد و غبار از شدت و سرعت حمله، در قلب دشمن و مرکز تجمع آنان فرود آمدن، نشان داده شده است، مرکب فکر و خیال خوانندگان را نیز به جولان در صحنه‌های دل‌پسند و آمال و آرزو هائی در میدان شجاعت و غیرت و عزت و مبارزه و جهاد در راه خدا، که زمینه در فطرت انسان دارد (ولی غالباً پرورش نمی‌یابد یا سرکوب می‌شود) سوق می‌دهد. و گویا به همین دلیل هم مفسرین قدیم، بوجه تبع آنها مفسرین بعدی، بدون آنکه قرینه‌ای در سوره وجود داشته باشد، سوگندهای این سوره را به اسبان مجاهدین (یا شتر حاجیان) منطبق ساخته و ستایش و تمجیدی از آن در شأن مؤمنین مجاهد استنباط کرده‌اند. درحالی که به دلائل عدیده‌ای که ذیلاً متذکر می‌گردد چنان برداشتی نمی‌تواند قانع‌کننده باشد:

۱- شکل ظاهری و قافیه دار بودن آیات این سوره، آغاز شدن آن با سوگند، طول متوسط و آهنگ آیات آن، شباهت تامی با آیات نازل شده در مکه، در اولین سالهای بعثت دارد. درحالیکه جهاد و قتال مربوط به دوران هجرت در مدینه است و مدنی شمردن این سوره خلاف سبک و سیاق آن می‌باشد.

۲- درحالیکه هیچیک از سوره‌های دو جزء آخر قرآن (به استثنای سوره نصر که حالتی

خاص دارد) در مدینه نازل نشده است^۱، چگونه می توان این سوره را که شکل و محتوای آن هماهنگی آشکاری با سوره های مکی نشان می دهد بطور استثنائی مدنی خواند؟

۳- گویا کسانی که سوگندهای این سوره را به اسبان مجاهدین نسبت داده اند، انتظار داشته اند سوگندهای خداوند حتماً ناظر به جنبه های مفید و مثبت و آثار و آیات پرخیر و برکت باشد، درحالیکه الزاماً چنین نیست و قسم های قرآن گهگاه بدون آنکه بخواهد ارزش گذاری نماید، به واقعیات و پدیده هایی برای عبرت و تذکر انسان تعلق می گیرد مثل: والعصر، ان الانسان لفی خسر - والتین والزیتون... لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم - والدو ما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد - و ما خلق الذکر والانثی، ان سعیکم لشیء - و...

۴- اگر سوگند این سوره ناظر به اسبان مجاهدین بود، قاعدتاً نتیجه و جواب قسم آن می بایست تشویق و تجلیلی متناسب با آن باشد (مثلاً گفته می شد: ان الانسان لربه لشکور)، درحالیکه جواب قسم توبیخ و تنبیهی هشدارآمیز است و انسان را نکوهش می نماید که برای پروردگارش کند و کاهل است (ان الانسان لربه لکنود) و خود نیز بر این امر کاملاً آگاه بوده بی خبر از احوال خود نیست (وانه علی ذلک لشهید). و علیرغم چنین سستی و تنبلی برای کسب منافع شخصی سخت کوش است (وانه لحب الخیر لشدید). ملاحظه می فرمائید چنین اوصافی چقدر با آنچه در شأن سواران پیشتاز مجاهد قابل تصور است مغایرت دارد.

۵- شیوه جهاد اسلامی، آنچنان که قرآن ضوابط آنرا نشان می دهد و رسول اکرم در غزوات و سربایای خود سنت گذاری نموده و ائمه هدی (علی و حسن و حسین و... علیهم السلام) عمل کرده اند، جز در مواردی که دشمن به تجهیز و تدارک سپاه برای شبیخون زدن بر مسلمین اقدام می کرد، هرگز ابتدا و آغاز کردن حمله و هجوم و یورش غافلگیرانه سپیده دم و غارت ناگهانی (آنچنان که آیات ابتدای این سوره تصویر می نمایند) نبوده است. مجاهدین اولیه با تکیه بر تربیت قرآنی، ابتدا دشمن را دعوت به اسلام یا پیمان همزیستی مسالمت آمیز می کردند و درصورت تعرض و تجاوز آنها اقدام به دفاع می نمودند. چگونه ممکن است خداوند بدون آنکه از هدف و انگیزه و علت جهاد در سوره ای سخن گفته باشد منحصرأ به شکل و قالب آن از نظر جرقه سم اسبان و گردوغبار غارت سواران سخن بگوید؟

۶- موضوع و محور مطالب سوره، هشدار دادن به انسان درمورد نتایج اعمال او است

۱. مطابق محاسبات آماری کتاب «سیر تحول قرآن» و نظریات برخی از مفسرین. درمورد سوره نصر نیز گرچه نظریه عمومی مفسرین بر مدنی بودن آن استوار است اما استبعادی هم ندارد که سوره ای مکی باشد و از آینده نصرت الهی و فتح پیروزی برای مؤمنین خبر دهد. (اذجاء نصر الله و الفتح...)

(همچون سوره‌های قبل و بعد)، و با لحنی هشدار آمیز او را مورد توبیخ قرار می‌دهد (افلا یعلم اذا...) درحالی‌که ستایش از اسبان مجاهدین تشویق‌آمیز و بی‌تناسب با نتیجه‌گیری نهائی سوره می‌باشد.

استنتاج و استنباط

با توجه به اشکالات و ایراداتی که نسبت به نظریات ابراز شده معمول گرفته شد، بنظر می‌رسد برای یافتن قرینه‌ای که مصداق سوگندهای سوره را نشان دهد باید تدبیری در دیگر آیات آن نمود. مقدم بر همه، جواب سوگندها می‌باشد که بهترین راهنما برای این کار می‌باشد. این جواب گرچه یک مطلب است، اما از سه قسمت تشکیل شده که دقت در مضمون آن کلید گشایش قفل قسم را می‌تواند نشان دهد. ذیلاً این سه قسمت را مورد توجه قرار می‌دهیم:

ان الانسان لربه لکنود (مسلمان انسان نسبت به پروردگارش، در کارهای خدائی، کند و کاهل است)

و انه علی ذلک لشهید (درحالی‌که خود نیز بدون شک و تردید به چنین حالتی واقف است)^۱

و انه لحب الخیر لشدید [درحالی‌که در دوست داشتن «خیر» (اسب)^۲ یا هر چیز خوب و منفعت‌داری] بسیار شیفته است]

آیات فوق که پاسخ سوگندهای ابتدای سوره می‌باشد، به وضوح ناسپاسی، بی‌همتی، سهل‌انگاری، تنبلی و کندکاری آگاهانه آدمی را در اموری که مربوط به پروردگارش بوده و موجب رشد و تربیت و کمال انسانی او می‌شود نشان می‌دهد، چرا؟ برای آنکه دلش شیفته و مجذوب محبوب نیست، درحالی‌که همین آدم نسبت به «اسب» که مرکب پرتحرکی است و جسم او را به جولان در میدانهای سبقت و سرعت و غارت سوق می‌دهد (دربرابر مرکب ایمان به پروردگار که روح او را به اوجگیری در میدانهای سبقت و سرعت به سوی رحمت و مغفرت الهی سوق می‌دهد) بسیار شیفته و دلداده است (و انه لحب الخیر لشدید).

۱. این سخن را آیه «ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیره» (۷۵/۱۵) نیز علاوه بر آیه فوق تأیید می‌کند.
 ۲. هر چیز خوب و مفید و منفعت‌آوری را می‌توان «خیر» نامید، اما اگر خواسته باشیم معنا و مصداق خاص آنرا در این سوره بفهمیم باید از شیوه تفسیر آیه با آیه کمک بگیریم. اتفاقاً در تنها مورد دیگری که جمله «حب الخیر» در قرآن بکار رفته است، مصداق «خیر» اسب می‌باشد. سوره ص آیه ۳۲ (فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب). سلیمان گفت من به اسبان بیش از یاد پروردگارم شیفته و (مشغول) شدم تا (خورشید) در حجاب پنهان شد (غروب کرد).

اکنون بدون پیشداوری و دلبستگی به نظریات سابق، خود بیندیشیم و قضاوت کنیم که آیا سوگند به «اسبان مجاهدین» تناسب بیشتری با مطالب فوق دارد یا سوگند به «اسبان اعراب غارتگر بدوی»^۱؟

اگر شرایط تاریخی و جغرافیائی عربستان، دردوران جاهلیت قبل از اسلام را در نظر بگیریم، مردمی خشن، فاقد عاطفه و احساس انسانیت، غارتگر و خونریز خواهیم یافت که کارشان یکسره شبیخون زدن و حمله و غارت قبائل همسایه بوده است، فقر و تنگدستی و زندگی در صحرا، با همه محرومیت های آن، از یکطرف خصلت های غرور، غیرت، شجاعت، عزت، جسارت و... را در این مردم پرورش داده بود و از طرف دیگر خصلت های خشونت، عداوت، سبیت و تکبر و ظلم و تجاوز و غارتگری را.

اکنون چنین مردمی مخاطب پیام الهی و دعوت رسول او قرار گرفته اند تا از جهالت و ضلالت و عداوت و شیفتگی به اسب و اسلحه و شتر و شمشیر خارج شده با نور هدایت و رحمت و محبت پروردگار خویش آشنا شوند و با مرکب ایمان و عمل صالح به «اعلیٰ علیین» سفر کنند. بدیهی است کسانی که با اسب و اسلحه خو کرده اند، براحتی از مرکب غرور و غفلت پائین نمی آیند و محبت «خیر» (اسب یا هر چیز خوب و منفعت آور دیگر) را به محبت «رب» نمی فروشند. این سوره که در سومین سال بعثت نازل شده است^۲ با چنین مردمی روبرو است، برای کارهای خدائی کند و کاهل و لابلای، و برای کارهای دنیائی (حمله و هجوم به همسایه و غارت قبیله) چست و چالاک و بیدار و هشیار.

آنچه در این سوره نشان داده شده نمونه ای مشخص از زمان و مکانی خاص است که «اسب» با حرکات هنرمندانه اش، از آهنگ حمحمه و شیهه یورش بردنش، تا جرقه زدن سم هایش به هنگام تاختن، تا گرد و غبار غارتش هنگامی که به سرعت در قلب دشمن فرود می آید، دل های مردمی ایستا و خسته را بجای خدا مجذوب خود می نمود، اما «خیر» منحصر به اسب نیست^۳، مصداق خیر در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت است، هرآنچه

۱. ناگفته نماند چنین نظریه ای را نگارنده برای اولین بار در درس تفسیر قرآن آقای مهندس مهدی بازرگان در انجمن اسلامی مهندسین شنیده است و توضیحات فوق جسته گریخته و غیرمستقیم از نظریات ایشان اقتباس شده است، چه بسا مفسرینی هم چنین مطالبی را بیان کرده باشند.

۲. برحسب جدول شماره ۱۵ کتاب سیر تحول قرآن

۳. حضرت سلیمان با شیفته و مشغول شدن به اسبانی که برای جهاد فراهم کرده بود، از ذکر «رب» (نماز) بازماند و خورشید غروب کرد (فانی حبیب حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب) و مردم معاصر پیامبر (ص) با شیفته شدن به اسب و غارتگری از توجه به «رب» کند و کاهل شدند (ان الانسان لربه لکنود... وانه لحب الخیر لشدید). در هر دو مورد «حب الخیر» مانع ذکر «رب» گشته است.

مفید و منفعت‌آور باشد انسان آنرا «اختیار» می‌کند و از میان اشیاء برمی‌گزیند، اگر «خیر»ی که «اختیار» کرده ارزش و اصالتی برای او پیدا کند، محبتش را بسوی خود جلب می‌کند، گرچه بجای اسب، اتومبیل، بجای شتر، شغل و بجای خیمه، خانه جای آنرا گرفته باشد. آیا مضامین این سوره منحصرأ ناظر به سوارکاران صدر اسلام یا دوران جاهلیت است؟ براستی تا چه حد خود را مخاطب هشدارهای همیشگی این سوره می‌دانیم؟

پروردگارا! از میان انواع «خیر» که نازل کرده‌ای، ایمان را محبوب دلها و زیست قلبهای ما قرار ده تا در ابتلای انتخاب «خیر»، آنرا برگزینیم که رضایت تو است.

پروردگارا! ما را در محبت خودت آنچنان مشتاق کن که جاذبه آن، شیفتگی‌های شیطانی را زائل نماید و «کنود» بودنمان را نسبت به تو سرعت و سبقتی بسوی ایمان و عمل صالح بخشد.

سوره «قارعه» (۱۰۱)

ارتباط با سوره قبل

سوره قارعه هر چند با سوره قبل (عادیات) در موضوع برانگیخته شدن از قبر و جزای اعمال اشتراک دارد و به گونه‌ای دنباله آن بشمار می‌رود^۱، با اینحال مشابهت ظاهری آن با سوره زلزال بیشتر است و مشترکات روشن‌تری دارد^۲. البته اگر ترتیب قرار گرفتن سوره‌ها در قرآن منحصراً تابع وجوه اشتراک بود، شاید سوره قارعه بدنبال سوره زلزال قرار می‌گرفت. اما از آنجائی که مسئله ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های ظریفی دارد، لازم است علاوه بر وجوه اشتراک، محور اصلی سوره‌ها را در نظر داشته باشیم. چنین بنظر می‌رسد که سوره عادیات عالماً عامداً، بنا به حکمتی در وسط دو سوره مشابه و ناظر به حوادث هولناک قیامت قرار گرفته است تا موقعیت انسان را در برابر چنین آینده‌ای انداز دهد. آدمی با اینکه در مسائل و منافع دنیائی اش بسیار جدی و کوشا است، نسبت به سرنوشت نهائی و خطراتی که آینده او را تهدید می‌کند و نسبت به پروردگارش کند و کاهل است، غافل از اینکه وقتی قبرها برانگیخته شوند و آنچه در سینه‌ها است محصول خود را ببار آورد، هر کس برحسب سنگینی میوه اعمالش جزا می‌بیند.

نگاهی اجمالی به سه سوره زلزال، عادیات و قارعه، محور سرنوشت ابدی انسان را در

۱. در سوره عادیات از تحصیل و تحقق خصلت‌های مکتسبه دنیائی در آخرت سخن می‌گوید (و حصل ما فی الصدور) و در سوره قارعه از سنجش و جزای آن (فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشة راضیة).

۲. از جمله در روانه شدن از قبرها (زلزال): یومئذ یصدر الناس اثنتا لیروا اعمالهم - قارعه: یوم یكون الناس كالفرش المبثوث) و در سنگینی و سبکی اعمال (زلزال): فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره - قارعه: فاما من ثقلت موازینہ... و اما من خفت موازینہ...)

آخرت نشان می‌دهد: در سوره زلزال از روانه شدن مردم بصورت پراکنده برای «مشاهده اعمال» یاد می‌کند^۱، در سوره عادیات حاصل شدن و تحقق یافتن خصلت‌های درونی را در قیامت متذکر می‌گردد^۲ و بالاخره در سوره قارعه سرنوشت انسانها را برحسب سنگینی اعمالشان رقم می‌زند^۳.

آثار و نشانه‌های قیامت

نام سوره و سه‌آیه ابتدای آن از حادثه کوبنده‌ای یاد می‌کند که با وقوع آن، همه چیز، حتی زمین و کوهها، با ضربه ناگهانی خردکننده‌ای درهم شکسته و متلاشی می‌شوند. این فشار رانشی و نیروی انفجاری فوق‌العاده که سنگین‌ترین اجرام را بصورت ذرات شناور در هوا پراکنده می‌سازد، در این سوره «قارعه» خوانده شده است، قارعه‌ای که کوهها را همچون پشم حلاجی شده منفجر می‌سازد.

نیمه اول سوره از آثار و نشانه‌های سهمگین این واقعه در زمین یاد می‌کند و نیمه دوم از سرنوشت انسان پس از چنان انقلابی. و اتفاقاً در سوره‌های دیگر نیز وقتی مسئله قیامت با تحولات شگفت آن در آسمان و زمین مطرح می‌گردد، غالباً این دو مطلب در کنار هم قرار گرفته‌اند. یا اصلاً بیان چنان تحرک و تحولی در طبیعت برای نشان دادن جوهر حرکت در عالم و سررسیدن اجل پدیده‌های بظاهر جاودان است تا آدمی نیز به‌خود آید و به پایان پرونده خویش بیندیشد و آمادگیهای لازم را برای مواجه شدن با چنان احوالی فراهم سازد. به این ترتیب بشر به عنوان جزئی کوچک از عالم بزرگتر مشمول قوانینی می‌گردد که آسمانها را دربر گرفته است و قیامت او همزمان و هماهنگ با قیامت آسمانها و زمین می‌باشد

نامی که در این سوره از بُعد «کوبندگی» بر آن حادثه عظیم گذاشته شده است، تنها نام قیامت نیست، در سوره‌های دیگر نیز از ابعاد و زوایای مختلف، نامهای متنوعی بر آن نهاده شده است. به پرواز درآمدن انسان همچون پروانه‌های سبکبالی که در آسمان از این سو به آن سو می‌رود، در شرایط بی‌وزنی با کاهش جاذبه زمینی که پس از چنان تحولاتی در زمین و آسمان پدید می‌آید، در سوره‌های دیگر نیز موردنظر قرار گرفته است که چگونگی آن با تدبیر در آیات و به کمک علم قابل فهم می‌گردد، علاوه بر آن، متلاشی شدن کوهها، همچون پشم حلاجی شده، تنها گوشه‌ای از چنان واقعه‌ای سهمگین، است، در سوره‌های دیگر نیز،

۱. یومئذ یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم

۲. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور

۳. فاما من ثقلت موازینة فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینة فامه هاویه

سرنوشت ماه و خورشید و آسمان و ستاره‌ها را نیز نشان داده است که مطالعه جامع این موارد تصویری کلی از صحنه قیامت را ترسیم می‌نماید. به این ترتیب بنظر رسید اکنون که به آخرین سوره ناظر به انقلابات جهانی در آستانه قیامت رسیده‌ایم، ضروری است نگاهی اجمالی به آیاتی که تاکنون در این زمینه خوانده‌ایم بیفکنیم و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ساده‌ای، در حد فهم و درک ناچیز خود، بنمائیم، باشد تا درپرتو عنایات ربوبی و به کمک انوار آیات کتابش که «کتابا متشابها مثانی» است و هر آیه، آیه دیگر را تفسیر می‌نماید به گوشه‌ای از این «راز بزرگ» که بسوی آن حرکت می‌کنیم پی ببریم.

مقدمتاً آیاتی را که در این زمینه خوانده‌ایم برحسب سال نزول در جدولی منظم می‌نمائیم، توجه به ترتیب نزول آیات و تدبیر درارتباط آنها با یکدیگر این کمک را می‌نماید که می‌فهمیم نازل‌کننده کتاب با چه شیوه‌ای و با چه مقدماتی این موضوع عظیم را به مسلمانان آموزش و انذار داده و از کجا شروع کرده است. البته آنچه در جدول پیوست آورده‌ایم تمامی آیات مربوط به قیامت و بهشت و جهنم و حساب و کتاب اعمال نیست، بلکه عمدتاً آیاتی را گرد آورده‌ایم که به نوعی به حوادثی که در آسمان و زمین رخ می‌دهد مربوط می‌شود. شگفت اینکه این مسئله در سوره‌های دیگر نیز غالباً، همچون سوره قارعه، از دو بخش: ۱- تحولات در آسمانها و زمین ۲- تحولات در عالم انسانها، ترکیب شده است که بخش اول آن مستقیماً از چنان تحولاتی درطبیعت سخن می‌گوید یا به دنبال عنوانی از واقعه، قارعه، قیامت، ساعت و... آنرا مطرح می‌سازد و بخش دوم آن سرنوشت انسانها را به گونه‌های مختلف بیان می‌کند.

خوب است ابتدا نگاهی به جدول ضمیمه بیفکنیم و پس از بررسی و مقایسه آیات، کلیات آنرا اجمالاً استخراج نمائیم:

ج. ١	نام سوره	سال نزول	اعلام موضوع	تحويلات و ذکر گنجینه های در زمین و آسمان	جزای احوال (سورث انسان)
١	غالبه	١١	غالبه	غالبه	غالبه
٢	انصار	٢	انصار	انصار	انصار
٣	تکوير	٣	تکوير	تکوير	تکوير
٤	نارعات	٤	نارعات	نارعات	نارعات
٥	معارج	٥	معارج	معارج	معارج
٦	مرسلات	٦	مرسلات	مرسلات	مرسلات
٧	نیل	٧	نیل	نیل	نیل
٨	انشقاق	٨	انشقاق	انشقاق	انشقاق
٩	میس	٩	میس	میس	میس
١٠	قیامه	١٠	قیامه	قیامه	قیامه
١١	واقعه	١١	واقعه	واقعه	واقعه
١٢	نارعات	١٢	نارعات	نارعات	نارعات
١٣	فجر	١٣	فجر	فجر	فجر
١٤	زالزال	١٤	زالزال	زالزال	زالزال
١٥	قارعه	١٥	قارعه	قارعه	قارعه
١٦	حافه	١٦	حافه	حافه	حافه
١٧	مطففين	١٧	مطففين	مطففين	مطففين
١٨	نصر	١٨	نصر	نصر	نصر
١٩	معارج	١٩	معارج	معارج	معارج
٢٠	طور	٢٠	طور	طور	طور
٢١	نمل	٢١	نمل	نمل	نمل
٢٢	ق	٢٢	ق	ق	ق
٢٣	ق	٢٣	ق	ق	ق
٢٤	یس	٢٤	یس	یس	یس
٢٥	مؤمنون	٢٥	مؤمنون	مؤمنون	مؤمنون
٢٦	نبا	٢٦	نبا	نبا	نبا
٢٧	طه	٢٧	طه	طه	طه
٢٨	کهف	٢٨	کهف	کهف	کهف
٢٩	نمل	٢٩	نمل	نمل	نمل
٣٠	کهف	٣٠	کهف	کهف	کهف
٣١	انعام	٣١	انعام	انعام	انعام
٣٢	زمر	٣٢	زمر	زمر	زمر

نام‌های حادثه

همانطور که گفته شد نام «قارعه» بدلیل کوبندگی شدید آن حادثه که کوهها را همچون پشم حلاجی شده در هوا پراکنده می‌سازد بر این سوره نهاده شده است. درجدولی که ملاحظه کردید، اولین ستون آیات آن شامل نامهای متنوع دیگری می‌باشد که هر کدام به دلیل خاصی بر آن حادثه گذاشته شده است از جمله:

قارعه	(بدلیل حق و حتمی و ثابت بودن)	الحاقه، مال‌الحاقه و مادر یک مال‌الحاقه ^۱
قارعه	(بدلیل کوبندگی و فشار)	القارعه، مال‌القارعه و مادر یک مال‌القارعه
غاشیه	(بدلیل فراگیر بودن و احاطه کنندگی آن)	هل اتیک حدیث الغاشیه
قیامه	(بدلیل برپائی و حیات مجدد)	یسئل ایان یوم القیمه ^۲
آخرت	(بدلیل آمدن پس از دنیا)	در قرآن ۱۱۵ بار آخرت بکار رفته است
یوم‌الوعید	(بدلیل وعده داده شدن آن)	ذلک یوم‌الوعید، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون.
صاخه	(بدلیل صوت گوش‌خراش آن)	فاذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه.
یوم‌البعث	(بدلیل برانگیخته شدن)	در قرآن ۳۴ بار از بعثت مردگان نام برده است
طامه	(بدلیل غلبه و تجاوز و برتری قاهر آن)	فاذا جاءت الطامه الکبری.

بطور کلی اسامی متنوعی بر حسب زاویه نگرش بر آن حادثه نهاده شده است که برخی از آنها عبارتند از:

یوم‌الحساب، یوم‌الدین، یوم‌التغابن، یوم‌الازفه، یوم‌یحشرهم، یوم‌الخروج، یوم‌الجمع، یوم‌کبیر، یوم‌الوقت‌المعلوم، یوم‌التلاق، یوم‌الفصل، یوم‌مشهود، یوم‌ینفخ فی‌الصور، یوم‌عظیم، یوم‌الخلود، یوم‌الموعود، یوم‌يقوم‌الساعه و...

این حادثه با مدیده شدن در صور (یوم‌ینفخ فی‌الصور) که خروش کرکننده غیرقابل تصویری است و با کلمات صحیحه، زجره، صاخه و... توصیف شده آغاز می‌گردد. با خروش نخستین همه زندگان مگر آنچه خدا خواسته باشد می‌میرند و با خروش بعدی قیامت آغاز می‌گردد:

و نفخ فی‌الصور فصعق من فی‌السموات و من فی‌الارض الا ما شاء الله ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون

۱. این کلمه در قرآن ۵ بار بکار رفته است که سه مورد آن در سوره قارعه و دو مورد دیگر در سوره‌های حاقه (کذبت ثمود و عاد بالقارعه) و رعد (ولا یزال الذین کفروا تصیبههم بما صنعوا قارعه- آیه ۳۱) می‌باشد. گویا منظور از قارعه در سوره‌های فوق‌الذکر عذاب و مصیبت درهم کوبنده شدیدی باشد که بدلیل کفر نازل می‌شود

سیر نهائی آسمان و زمین

دومین ستون قائم جدول ضمیمه (در قسمت آیات)، تحولاتی را که در آسمان و زمین دنیائی و یا بطور کلی در جهان مشهود ما، از منظومه شمسی تا کهکشان، رخ می دهد، بیان می نماید. از آنجائی که قبلاً نیز در شرح و توضیح سوره های نجم و زلزال وضعیتی را که در آسمان و زمین، کوه و دریا، ماه و خورشید و ستارگان پیش می آید، اجمالاً فهرست کردیم، ضرورتی ندارد مجدداً به این کار مبادرت نمائیم، خوانندگان محقق در صورت نیاز می توانند به سوره های مربوطه مراجعه نمایند، در اینجا منحصرأ به یادآوری نکاتی می پردازیم که قبلاً وارد آن نشده ایم. با این حال اشاره وار عمده ترین تحولاتی را که در پدیده های آسمانی و زمین واقع می شود در ابتدا یادآور می شویم:

اذا الارض مدت (انبساط و ادامه یافتن)، و القت ما فيها و تخلت (بیرون ریختن اثقال درونی)، اذا رجّت الارض رجاً (لرزش شدید)، اذا زلزلت الارض زلزله، اذا دكت الارض دكاً دكاً (کوبیده و غبار شدن)، و حملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، يوم ترجف الارض و... (لرزش شدید)، و تری الارض بارزه (آشکار و صاف شدن سطح زمین)، فیذرها قاعاً صفصفا، لاتری فیها عوجا ولامتاً (صاف و هموار شدن سطح زمین بدون هیچگونه اختلاف سطح)، اشرقت الارض بنور ربها

زمین

اذا الجبال سیرت، يوم نسیر الجبال، و تسیر الجبال سیرا، (راه افتادن و حرکت و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمرمر السحاب... (حرکت ابرمانند کوهها) تكون الجبال كالعهن، و تكون الجبال كالعهن المنفوش (پراکنده شدن همچون پشم) و اذا الجبال نسفت، یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعاً صفصفا لاتری فیها عوجاً و لامتاً (از ریشه کنده شدن کوهها و صاف شدن زمین)

و بست الجبال فکانت هباء منبثا (کوبیده و نرم شدن همچون غبار هوا) و حملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، جعله دكاً و کان وعد ربی حقاً (ازجاکنده شدن و به هوارفتن و کوبیده و نرم شدن)

يوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. (حرکت شدید و ریزش ذرات آن همچون تپه لغزنده)

کوهها

ماہ } اقتربت الساعه و انشق القمر، خسف القمر و جمع الشمس والقمر (دو نیمه شدن
ماہ، فرورفتن آن در خورشید متحول شده)

خورشید } اذا الشمس كورت، جمع الشمس والقمر.

آسمان } اذا السماء انفطرت، يوم تكون السماء كالمهل، و اذا السماء فرجت، و فتحت
السماء فكانت ابواباً، اذا السماء انشقت، و انشقت السماء فهي يومئذ واهية - يوم
تمور السماء مورا، السماء منفطر به، اذا السماء كشطت، يوم تشقق السماء
بالغمام، يوم نظوى السماء

ستارگان } اذا الكواكب انتثرت، اذا النجوم انكدرت، فاذا النجوم طمست،

دریاها } اذا البحار سجرت، اذا البحار سجرت، والبحر المسجور،

نقش فرشتگان در قضایای قیامت

فجر ۲۲ كلا اذا دكت الارض دكا و جاء ربك و الملك صفا صفا
حاقه ۶۹ فاذا نفخ فى الصور نفخه واحدة و حملت الارض و الجبال فدكتا دكة
واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، و انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك
على ارجائها و يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية.

نبا ۳۸ عم يتساءلون، عن النباء العظيم... يوم يقوم الروح و الملكة صفا
لايتكلمون الا من اذن له الرحمن...

فرقان ۲۵ و يوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملكة تنزيلاً. الملك يومئذ الحق
للرحمن...

معارج ۴ تعرج الملكة و الروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة... يوم تكون
السماء كالمهل و تكون الجبال العهن

زمر ۷۵ و ترى الملكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم و قضى بينهم
بالحق و قيل الحمد لله رب العالمين.

برانگيخته شدن از قبور (خروج، حشر)

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.	قارعه ٤
يوم يصدر الناس اشتاتاً ليروا اعمالهم.	زلزال ٦
يوم يخرجون من الاجداث سراةً كانهم الى نصب يوفضون.	معارج ٤٣
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر، خشعاً ابصارهم يخرجون من	قمر ٨ تا ٨
الاجداث كانهم جراد منتشر،	
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.	
يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجاً.	نبا ١٨
يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة... فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهره	نازعات ٦ تا ١٤
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يوم تشقق الارض عنهم	ق ٢٠ تا ٥٢
سراةً ذلك حشر علينا يسير... ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى	
ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا... ان كانت الا صيحة	
واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون.	
فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء و كان وعد ربى حقاً و تركنا بعضهم يومئذ	كهف ٩٨ و ٩٩
يموج في بعض و نفخ في الصور فجمعنا هم جمعا.	
و يوم نسير الجبال و ترى الارض بارزة و حشرناهم فلم نغادر منهم احداً، و	كهف ٤٧.
عرضوا على ربك صفاً...	
... ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون.	زمر ٦٨
و اذا القبور بعثرت، علمت نفس ما احضرت.	انفطار ٤
افلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور و حصّل ما فى الصدور.	عاديات ٩
و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من فى القبور.	حج ٧

مرگ عمومی موجودات و حیات مجدد آنها با نفخه در صور

- و يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات و من في الارض الا من شاء الله و كل اتوه و اخرين. و ترى الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شئ انه خبير بما تفعلون } نحل ۸۷ تا ۹۰
- من جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومئذ امنون. و من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون } زمر ۶۷ تا ۷۰
- و ما قدروا الله حق قدره و الارض جميعاً قبضته يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون و اشرفت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جى بالنبیین و الشهداء و قضی بينهم بالحق و هم لا يظلمون } يس ۵۱
- و نفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. ق ۲۰
- و نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد طه ۱۰۲ يوم ينفخ في الصور و نحشر المجرمين يومئذ زرقا...

آخرین ستون قائم جدول، سرنوشت انسانها را برحسب عملکرد آنها نشان می دهد. این بخش که مفصلتر از بخش قبلی می باشد، نتیجه گیری و منظور اصلی آن نیز بشمار می رود. اصولاً اشاراتی که در قرآن به تحولات کیهانی و انقلابات اساسی در نظام آسمان و زمین در آستانه قیامت شده است برای همین است که انسان را از سرانجام طبیعتی که به آن خو گرفته، به سرانجام خویش آگاه سازد. سبک قرآن برای تبیین و تفهیم مسئله قیامت به کلی با شیوه های مبتنی بر استدلالهای ذهنی و منطق مجرد عقلی مغایر است، قرآن برای اثبات این موضوع بجای اینکه متوسل به دلائل فلسفی و کلامی شده، فقه و اصول را مبنای استدلال قرار دهد، از طبیعت مشهود و زمین و آسمان محسوس شاهد می آورد و نشان می دهد پدیده های عظیمی همچون زمین و خورشید و ستارگان و کهکشانها، گرچه ابدی و ثابت بنظر می رسند، در حقیقت عمر محدودی دارند و سرانجام به اجل محتوم خود که توأم با تحولات و فعل و انفعالاتی زیرورو کننده می باشد می رسند و در آن روز که همه چیز دگرگون و متحول می گردد، قیامت انسان، که جزئی کوچک از طبیعت بزرگ است فرا

می‌رسد و اعمال و مکتسبات دنیائی اش تحقق می‌یابد^۱

بنابراین اگر در قرآن از تحولات نهائی آسمان و زمین در قیامت نشانه می‌آورد، نه قصد تعلیم زمین‌شناسی و نجوم دارد و نه به زبان استعاره و تمثیل آسمان و زمین را وسیله و بهانه‌ای برای بیان مسائلی دیگر قرار داده است، بلکه بیان این تغییرات عظیم بخاطر متوجه ساختن انسانها به انقلابی فراگیر است که تحت تأثیر آثار و عوارض آن قیامت انسان فرا می‌رسد و اعمال و مکتسباتش بمنصه ظهور می‌رسد. به این ترتیب بجای آنکه قیامت را به شیوه کلامی، مثلاً با نتیجه‌گیری از «عادل» بودن خدا اثبات نماید، آدمی را متوجه «آیات» و علامت‌های طبیعی می‌کند و از مجردات ذهنی و بافته‌های فلسفی و کلامی به «علم» حاصل از مشاهده و تجربه‌رهنمون می‌سازد.

متأسفانه کسان دیگری که تصور درستی از جهان مادی و علم و اطلاعی کافی از تحولات نهائی پدیده‌های آن ندارند، وقتی با چنین آیاتی مواجه می‌شوند می‌کوشند مسئله قیامت و نشانه‌های وعده‌داده شده آنرا با ذهنیات و خیالات و هم‌انگیز بشری به‌ظاهر عرفانی عوام فهم توجیه نموده و منظور و مفهومی به میل و تشخیص خود برای آن بتراشند. گرچه در مواردی هم اتفاقاً توجیهاتی به‌ظاهر سازگار با آیات عنوان می‌کنند، اما وقتی همان توجیه را با آیات مشابه مقابله می‌دهیم، به تناقض آشکار آن پی می‌بریم. اصولاً چنین توجیهاتی، هرچند با حسن نیت و به قصد هدایت هم باشد، از آنجائی که خود بافته و متکی به مجردات ذهنی است گمراه‌کننده بوده، به دلیل جابجا کردن معنای آیات از مصادیق بارز «تحریف آیات» بشمار می‌رود. بنظر نمی‌رسد راه دیگری برای فهم آیات معضله قرآن در امور مربوط به قیامت، بغیر از مراجعه به خود قرآن (نه خود) و استفاده از شیوه تفسیری آیه با آیه و چراغ علم وجود داشته باشد. در زمینه شناخت خدا و قیامت، که فراتر از دستاوردهای علمی و ذهنی بشری است، جز امداد از کتاب الهی، هرگونه توجیه و تفسیر فلسفی و عرفانی و اشراقی و احساسی و... خطر شرک و انحراف در کمین دارد و باید از آن حذر کرد. همچنانکه توحید با توجیهات بشری به شرک آلوده می‌گردد، مراقب باشیم قیامت را با عینک احساسات خود قالب نزنیم!

۱. زندگی پروانه کرم ابریشم مثال مناسبی برای این مسئله است. کرم ابریشم پس از چند هفته تغذیه از برگ درخت توت، وقتی قابلیت و قدر طبیعی خود را تحقق بخشد، به «اجل» مرحله‌ای خود نزدیک می‌شود و سرانجام بصورت جسدی خشکیده و بی حرکت در پوسته و پيله‌ای که به‌عنوان قبر برای خود تنیده از دنیای سابق خود جدا می‌شود و به خوابی طولانی می‌رود. بزرگی و بالندگی این پروانه و حیات و حرکت و مدت تخم‌گذاری و عمر آن ارتباطی مستقیم با کیفیت و کمیت تغذیه در دوران کرم بودن (لارو) دارد. هرچه در آن دوران سلامت تر زندگی کرده باشد در دوران پروانگی سلامت تر خواهد بود

در آیات این ستون چند مطلب اساسی که ذیلاً اشاره می شود مورد تأکید قرار گرفته است:

۱- حساب و کتاب داشتن اعمال:

انهم كانوا لا يرجون حساباً و كل شيء احصيناه كتاباً^۱، فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً^۲ انى ظننت انى ملاق حسابيه^۳... ولم ادر ما حسابيه^۴، يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره^۵ ان عليكم لحافظين كراماً كاتبين^۶، و...

۲- تقديم اعمال برای آخرت

ينبئوا الانسان يومئذ بما قدم و اخر^۷، يوم ينظر المرء ما قدمت يده^۸، علمت نفس ما قدمت و اخرت^۹، علمت نفس ما احضرت^{۱۰}، و وجدوا ما عملوا حاضراً^{۱۱}، يقوم يا ليتنى قدمت لحيوتى^{۱۲}

۳- آگاه شدن انسان به نتایج سعی و تلاش خویش

يوم يتذكر الانسان ما سعى^{۱۳}، يومئذ يتذكر الانسان و انى له الذكرى^{۱۴}، لسعيها راضيه^{۱۵}

۴- مشاهده اعمال

يومئذ يصدر الناس اشتاتاً ليروا اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره^{۱۶}. يوم ينظر المرء ما قدمت يده^{۱۷}....، برزت الجحيم لمن يرى^{۱۸}، لقد كنت فى غفلة من هذا فبصرك اليوم حديداً^{۱۹} يبصرونهم...^{۲۰}، بل الانسان على نفسه يبصره^{۲۱}،

۵- جزای عادلانه

هل تجزون الا ما كنتم تعملون^{۲۲}، من يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا يخاف ظلماً و لا هضماً^{۲۳}، فاليوم لا تظلم نفس شيئاً^{۲۴}، و قضى بينهم بالحق و هم لا يظلمون و وفيت كل نفس ما عملت و هو اعلم بما يفعلون^{۲۵}، و وجدوا ما عملوا حاضراً و لا يظلم ربك احداً^{۲۶}

۱. نباء ۲۷ و ۲۹	۷. قيامه ۱۳	۱۳. نازعات ۳۵	۱۹. ق ۲۲	۲۵. زمر ۶۹ و ۷۰
۲. انشقاق ۷ و ۸	۸. نباء ۴۰	۱۴. فجر ۲۳	۲۰. معارج ۱۱	۲۶. كهف ۴۹
۳. حاقه ۲	۹. انفطار ۵	۱۵. غاشيه ۹	۲۱. عبس ۱۴	
۴. حاقه ۲۰	۱۰. تكوير ۱۴	۱۶. زلزله ۸ تا ۱۶	۲۲. نمل ۹۰	
۵. كهف ۴۸	۱۱. كهف ۴۹	۱۷. نباء ۴۰	۲۳. طه ۱۱۲	
۶. انفطار ۱۱	۱۲. فجر ۲۴	۱۸. نازعات ۳۶	۲۴. يس ۵۴	

۶- تفکیک انسانها بر حسب اعمال.

براینکه سرنوشت انسانها بر حسب مکتسبات آنها متفاوت خواهد بود، آیات متعددی دلالت می نماید. از جمله آیه ۲۱ سوره جاثیه (ام حسب الذین اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم) و آیه ۳۶ سوره قلم (افنجل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکمون) که بوضوح این تفاوت را نشان می دهد. در قیامت مجرمین با فرمان الهی از متقین متمایز خواهند شد (و امتازوا الیوم ایها المجرمون) و هر کدام بسوی سرنوشت خویش رهسپار خواهند گشت. آیات ذیل این دوگانگی ها را با عناوین و عبارات متنوعی نشان می دهد:

وجوه یومئذ خاشعه	و وجوه یومئذ ناعمه ^۱	طاغین	متقین ^۲
وجوه یومئذ مسفره	و وجوه یومئذ علیها غبره ^۳	من جاء بالحسنة	من جاء بالسیئة ^۴
ان الابرار لفی نعیم	وان الفجار لفی جحیم ^۵	عاملة ناصبه	لسعیها راضیه ^۶
من اوتی کتابه بیمینه	من اوتی کتابه بشماله ^۷	مکذبین	متقین ^۸
من اوتی کتابه بیمینه...	من اوتی کتابه وراء ظهره ^۹	اصحاب المیمنه	اصحاب المشئمه ^{۱۰}
من یعمل مثقال ذره خیرا یره	و من یعمل مثقال ذره شرا یره ^{۱۱}	من ثقلت موازینہ	من خفت موازینہ ^{۱۲}
من طفی و اثر الحیوه الدنیا	من خاف مقام ربہ و نهی النفس ^{۱۳}	فاولئک هم المفلحون	فاولئک الذین خسرو انفسهم ^{۱۴}

۱. غاشیه ۸ و ۲	۶. غاشیه ۳ و ۹	۱۱. زلزال ۷ و ۸
۲. نباء ۲۲ و ۳۱	۷. حاقه ۱۹ و ۲۵	۱۲. قارعه ۶ و ۸
۳. عبس ۳۸ و ۴۰	۸. طور ۱۱ و ۱۷	۱۳. نازعات ۳۷ و ۴۰
۴. نمل ۸۹ و ۹۰	۹. انشقاق ۷ و ۱۰	۱۴. مؤمنون ۱۰۲ و ۱۰۳
۵. انفطار ۱۳ و ۱۴	۱۰. واقعه ۸ و ۹	

سوره «تکاثر» (۱۰۲)

ارتباط با سوره قبل

سوره قارعه از حادثه کوبنده‌ای که زمین را با نیروی انفجاری به ذرات پراکنده‌ای همچون پشم حلاجی شده مبدل، نموده و مردم را همچون پروانه‌های پراکنده در هوا بسوی سرنوشت روانه می‌سازد سخن می‌گوید. چنین تحولاتی در آستانه قیامت مقدمه مرحله‌ای است که هر نفسی برحسب سنگینی یا سبکی موازینش به زندگی پسندیده (عیشیه راضیه) یا پرتگاه آتش (هاویه... نار حامیه) نائل می‌شود. در سوره «تکاثر» مشغول بودن دائم‌العمر انسان را تا دم مرگ به زیادکردنهای متنوع متاع دنیا، علیرغم چنان خطر خوف‌انگیزی نشان می‌دهد. چنین آینده اضطراب‌آوری در انتظار انسان است و او فارغ‌البال و بی‌خیال به جمع‌آوری جیفه‌ای از دنیا سرگرم شده که اصل آن با زمین و آسمانش در معرض نابودی است، در مسیلی مسکن می‌سازد که سیلی بنیان‌فکن در کمین آنست. آدمی اگر خطری حیات دنیائی‌اش را تهدید نماید، خواب و خوراک ازدست می‌دهد و از بیم و اضطراب دمی آرام نمی‌گیرد. اگر سیل و زلزله‌ای او را تهدید نماید یا اگر از حمله دشمن و قتل و غارتی مطلعش نمایند و از مرگ و میر مرضی مسری هشدارش دهند راحت و رفاه فراموش می‌کند و تا رسیدن به «ایمنی» عذاب می‌کشد.

به این ترتیب سوره قارعه از خطری عظیم انداز می‌دهد و سوره تکاثر از غفلتی طولانی و سرگرم‌شدنی تا دم مرگ نسبت به این خطر... کما آنکه ارتباط میان دو سوره زلزال و عادیات نیز از همین قرار است، سوره زلزال از زلزله عظیم قیامت که اثقال زمین را خارج می‌سازد و انسانِ متوحش و هراسناک را از گورها بسوی رؤیت اعمال روانه می‌سازد، سخن می‌گوید و سوره عادیات از جدی و جسور و چست و چالاک بودن انسان در مسائل و منافع

دنيائي و كندى و كاهل بودن او در امور اخروى.

قرار گرفتن اين چهار سوره در کنار هم مجموعه مرتبط و منسجمى را تشكيل مى دهد كه وضع حال و آينده انسان را آشكارا به خودش عرضه مى نمايد. گويـا علت غفلت انسان از آخرت خويش، نزديك بينى و جهل او از آينده است. از چيزى احساس خطر مى كند كه آنرا ديده يا لمس كرده باشد يا ديگران حس كرده و براى او حديث كرده باشند، از خطرى كه تجربه نكرده باشد يا زمان وقوعش دور باشد، هرچند عظيم ترين خطرات هم باشد، بيم نمى كند، بنا بر اين به نسبت «علم» و آگاهى از خطر، خوف و خشيتش به آن افزوده مى گردد. بر اين اساس، به دنبال خطرات عظيمى كه در سوره قارعه مطرح مى شود، در نيمه دوم سوره تكاثر بر مراتب «علمى» بشر كه از علم نسبى دنيائى تا علم اليقين و عين اليقين، مى رسد براى باور كردن جهنم تأكيد مى نمايد:

كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعملون، كلالو تعلمون علم اليقين، لتروّن الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم

اگر در سوره هاى کوتاه مكى، همچون قارعه و تكاثر، يا زلزـال و عاديـات، وضع حال و آينده انسان را جداگانه در سوره هاى مستقل بيان مى كند، در سوره هاى مدنى بصورت تفصيلى اين دو زمان و زمينه را در کنار هم مورد بررسى قرار مى دهد. از جمله سه آيه ابتدائى سوره انبياء قريب الوقوع بودن قيامت و روز حساب نهايى را همراه با غفلت اعراض آميز و مشغوليت و سرگرمى قلبى انسان نشان مى دهد كه به گونه اى تفصيل و تشريح مضمون دو سوره قارعه و تكاثر بشمار مى رود. در اين آيات از يك طرف نزديك بودن حساب را نشان مى دهد و از طرف ديگر اعراض انسان و مشغول بودن او را به لهر و لعب.

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفلة معرضون
ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه و هم يلعبون
لا هية قلوبهم...^۱

سرگرم شدن به تكاثر

نام اين سوره كه محور مطالب آنرا تشكيل مى دهد بحث هاى فراوانى را پيرامون موارد و مصاديق آن برانگيخته است. تاجائيكه دامنه تكاثر را حتى تا علم و اخلاق نيز گسترش داده و

۱. نزديك شد براى مردم حسابشان در حاليكه در غفلتى روگردان بسر مى برند، نشد كه ياد تازه اى از پروردگارشان بيايد ايشان را مگر آنكه بشنوند آنرا و (بازهم) به بازى مشغول باشند. دلهاى ايشان سرگرم است...

زیاد پرداختن به آنرا مذمت کرده‌اند. اما در تنها آیه دیگری که در قرآن کلمه «تکاثر» بکار رفته است، مرزهای آنرا در دوزمینه «اموال و اولاد» که تعبیری از ثروت و قدرت^۱ می باشد محدود کرده است:

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر و تکاثرفی الاموال و الاولاد...^۲
و اتفاقاً کلمه «لهو» (سرگرم و مشغول شدن) را نیز عیناً در مورد اموال و اولاد بکار برده است:

یا ایها الذین آمنوا لا تلهمکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون.^۳

به این ترتیب هر دو کلمه آیه «الهیکم التکاثر» ناظر به دو زمینه گسترده اموال و اولاد می باشد. مال عمدتاً به تعلقات و دلبستگیهای مادی اعم از منقول و غیر منقول (مثل پول و طلا و نقره یا خانه و ملک و باغ و مزرعه) تعلق می گیرد و اولاد به دلبستگیهای عاطفی و احساسی و نیازهای روانی به قدرت حمایت کننده و پشتیبان ایمنی دهنده در دوران پیری و ضعف و ناتوانی. معمولاً در قرآن این دو عامل را تکیه گاه دنیا پرستان معرفی کرده است که به کمک آن دنیای خود را رونق بخشیده‌اند.

گرچه بغیر از دوزمینه فوق الذکر، زمینه دیگری برای تکاثر در قرآن (با استفاده از این کلمه) دیده نمی شود، اما در مورد «لهو» که شیفته شدن و دلدادن به دامهای دنیائی، بدون توجه به سود و زیان و آخر و عاقبت آن است، مصادیق دیگری، که چه بسا در راستای همان اموال و اولاد بوده و غیر مستقیم به آن مربوط باشد، به چشم می خورد. از جمله:

بیع و تجارت^۴: رجال لا تلهمهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله...^۵
آرزوها: ذرهم یا کلو و یتمتعوا و یلهمهم الامل فسوف یعلمون^۶

۱. تکاثر در اولاد در زمان جاهلیت عمدتاً به قصد تقویت قدرت خانواده و قبیله در حمله و هجوم یا دفاع بوده است و از این نظر سیر اهمیت بیشتری داشته است.

۲. حدید ۲۰- بدانید که دنیا جز بازی، سرگرمی، زینت، تفاخر و تکاثر در اموال و اولاد نیست

۳. منافقون ۹- ای کسانی که ایمان آورده اید مبدا سرگرم شدن به اموال و اولاد شما را زیاد خدا باز دارد و هر کس چنین کند پس همانها از زیانکارانند.

۴. البته هر تجارتی لهو نیست بلکه تجارتی و خرید و فروشی لهو است که انسان را از یاد خدا غافل سازد. اتفاقاً در سوره جمعه نیز دو کلمه تجارت و لهو را جداگانه ذکر کرده است تا تفاوت آنرا نشان دهد: اذا راوا تجارة او لهوا انفصوا الیها و ترکوک قائماً قل ما عند الله خیر من الله و من التجارة والله خیر الرازقین (آیه ۱۱)

۵. نور ۳۷- مردانی که نه مشغولیت به تجارت و نه خرید و فروش آنها را از یاد خدا باز نمی دارد.

۶. حجر ۳- به حال خود رهانشان کن تا بخورند و بهره گیرند و آرزوها به خود مشغولشان دارد. پس بزودی خواهند دانست

حیات دنیا: و ما الحیوه الدنیا الا لعب و لهو...^۱

انما الحیوه الدنیا لعب و لهو...^۲

دین بازیچه و دکان دنیا: الذین اتخذوا دینهم لعباً و لهواً و غرتهم الحیوه الدنیا^۳

پس می توان چنین نتیجه گرفت که زمینه اصلی «لهو» حیات دنیا است که در موارد: اموال و اولاد، آرزوها، بیع و تجارت و دین شرک آلود جلوه می کند. بخصوص در مورد آخری (دین) که کمتر بنظر می رسد عامل «لهو» باشد، تأکید بیشتری (در درون شکل گیری جامعه نمونه ایمانی در مدینه) شده است^۴، اگر در ابتدای نهضت و نظام اسلامی در مکه عامل بازدارنده از ایمان، اموال و اولاد بود، به هنگام استقرار نظام در مدینه، خطر انحراف از اصول و دلخوش کردن به ظواهر و تشریفات وجود دارد

اصولاً دین که دستورالعمل و راهنمای زندگی انسان برای رشد و کمال و تقرب بسوی خدا است، هنگامی مفید و مؤثر در این راستا واقع می گردد، که خالص و دست نخورده بوده به شرک آلوده نگشته باشد، اما اگر دین دکان دنیا و ابزار منافع فردی یا صنفی و طبقاتی شد و توجیه و تعبیر و تحریف گردید، رشد و کمالی نمی آفریند. اگر به لباس اوهام و خرافات پوشانده شد و به رسوم و تشریفات و آداب ظاهری آراسته گشت و از محتوی تهی گردید، این دیگر دین قیمی نیست، دینی است که جز بازی و سرگرمی (لعب و لهو) برای دیندارانش حیات و حرکتی نمی آفریند، اگر به آینه کاری و گچ بری و چلچراغ و سنگ مرمر تزئین شد، نشان می دهد ایمان که زینت قلوب مؤمنین است^۵، تحت الشعاع زینت های ظاهری قرار گرفته است، اگر دیگری خوانده شد و مستقل از خدا به شفاعت و ولایت گرفته شد توحید در چنین دینی به شرک مبدل شده است^۶:

و ذالذین اتخذوا دینهم لعباً و لهواً و غرتهم الحیوه الدنیا و ذکر به ان تبسل نفس بما کسبت لیس لها من دون الله من ولی ولا شفیع...

۱. انعام ۳۲ - زندگی دنیا جز بازی و مشغولیت نیست. (در سوره عنکبوت این آیه با تقدم لهو بر لعب عیناً تکرار شده است)

۲. محمد ۳۶ و حدید ۲۰ - جز این نیست که زندگی دنیا منحصر آ بازی و سرگرمی است.

۳. انعام ۷۰ و اعراف ۵۱ - کسانی که دینشان را به بازی و سرگرمی گرفتند (بطور جدی و اساسی به آن نپرداختند) و زندگی دنیا آنان را فریفت.

۴. آیه ۷۰ سوره انعام نازل شده در سال ۶ هجری و آیه ۵۱ سوره اعراف نازل شده در سال ۴ هجری گواه این امر می باشند.

۵. حجرات ۷ - ولكن الله حبیب الیکم الایمان و زینة فی قلوبکم

۶. همه این حرفها از اینجا ناشی می شود که ذکر و قیامت جای خود را در دل دینداران به نسیان خدا و دنیا پرستی بدهد

بیداری از خواب گران با بانگ علم

براستی تا کی آدمی از خواب گران سرگرمی و فزون طلبی بیدار خواهد شد و تا کی از بند بازیچه های آمال و آرزوهای بی پایان رها خواهد گشت؟ بنظر می رسد مادام که بانگ انداز بر گوشش دمیده نشده و خطر را از نزدیک احساس نکرده باشد، از رخوت خواب خارج نخواهد شد. همانطور که گفته شد بی تفاوتی در برابر قیامت و حساب و کتاب ناشی از نزدیک بینی و کوتاهی بینش انسان است. اگر اندکی علم و آگاهی نسبت به خطر داشت همچنان که از خطرات محسوس و مشهود دنیائی حذر می کند از آن حذر می کرد. اما اگر در گذشته باور کردن قیامت بسیار بعید بود، بتدریج که علم آدمی بر جهان پیرامون خود افزایش یافته و برماهیت مرگ و حیات و حرکت پدیده های زمین و آسمان آگاهی یافته باور کردن این امر آسان تر شده است. تا جائی که می رود بزودی با شناخت عمیق تر آیات هستی به نظام و ملکوت آسمانها و زمین و رجعت آنها بسوی پروردگار پی ببرد، در آنروز، که شاید زیاد هم دور نباشد، آدمی خواهد فهمید که قضیه از چه قرار است و چگونه در برابر چنین آینده خطیری به تکاثر سرگرم و غافل شده است (کلاسوف تعلمون). در هر حال به نسبتی که «علم» انسان به عالم هستی افزوده شود، بتدریج (ثم) به چنین آگاهی و ایمانی نسبت به مبدأ و مقصد خواهد رسید (ثم کلاسوف تعلمون). اما از آنجائی که هنوز به چنین یقین علمی نرسیده، جهنم و بهشت را باور ندارد و نمی تواند آنرا احساس نماید (کلا لو تعلمون علم یقین لثرون الجحیم). گرچه اهل تقوی و ذکر به نور ایمان در همین دنیا چیزی را می بینند که سایر بندگان در آخرت^۱

کسانیکه در دنیا به چنان ایمان و آگاهی برسند بدون شک و تردید جهنم را با علم

۱. حضرت علی در وصف متقین و یقین آنها به بهشت و جهنم می فرماید: فهم والجنة کمن قد راها، فهم فیها منعمون، و هم والنار کمن قد راها، فهم فیها معذبون (نهج البلاغه خطبه ۱۸۴ معروف به متقین بند ۵) رابطه آنها با بهشت همچون کسی است که آنرا دیده و در آن متنعم شده باشد و با جهنم، همچون کسی است که آنرا دیده و در آن عذاب شده باشد.

همچنین در وصف ذاکرین (بیداردلان) و علم و آگاهی آنها در دنیا نسبت به آخرت می فرماید: فکانما قطعوا الدنیا الی الآخرة و هم فیها فشاهدوا ماوراء ذلک، فکانما اطلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامه فیها، و حققت القیامه علیهم عداتها، فکشفوا غطاء ذلک لاهل الدنیا حتی کانهم یرون ما لا یری الناس، و یسمعون ما لا یسمعون (خطبه ۲۱۳ بند ۵) گویا دنیا را به پایان رسانده و به آخرت وارد شده و در آنجا هستند و آنچه در پی دنیا است بچشم دیده اند. و مانند آنکه باحوال پنهان اهل برزخ در مدت اقامت آنجا آگاهند و قیامت وعده هایش را برایشان ثابت نموده است. پس پرده از آن اوضاع را از جلو (چشم) مردم دنیا برداشته اند بطوری که گویا ایشان چیزی را می بینند که مردم نمی بینند و چیزی را می شنوند که دیگران نمی شنوند.

یقینی خواهند دید و این شناخت و شهودی است که در نهایت و بتدریج از علم یقینی فراتر رفته و به عین الیقین خواهد رسید (ثم لترونها عین الیقین). این مرحله‌ای است که اگر در دنیا حاصل نشود، حصول آن در قیامت برای همه حتمی است چرا که همه بینا می‌شوند (یبصرونهم) و با بصیرتی نافذ و تیز آنچه را که از آن غافل بوده‌اند بوضوح می‌بینند (لقد كنت فی غفلة من هذا فبصرک الیوم حدید). در آن روز جهنم برای کسی که ببیند آشکار می‌گردد (و برزت الجحیم لمن یری) و با تحصیل آنچه در سینه‌ها است (و حصل ما فی الصدور) هر کس برای دیدن اعمالش روانه می‌گردد (لیروا اعمالهم، فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره)

در آن روز بدون شک و تردید آدمی از نعمت‌های بیشماری که برای آماده‌شدن بخاطر چنین روزی داشته و آنرا ضایع کرده بازخواست خواهد شد (ثم لتستلن یومئذ عن النعیم)

سوره «عصر» (۱۰۳)

ارتباط با سوره قبل

سوره تکاثر از فزون طلبی سرگرم کننده ای سخن می گوید که تا دم مرگ انسان حریص و غافل را از بنده اسارت قدرت و ثروت رها نمی سازد و او را در اشتغال به چنین آمالی از یاد خدا و خانه آخرت و مسئولیت های انسانی بازمی دارد.

اصولاً هر تجارت و تکاثری به قصد سود و منفعت انجام می گردد، باید دید چنان معامله ای که به بهای عمر آدمی و سرمایه هستی او صورت می گیرد تا چه حد سودآور و مقرون بصرفه است؟ جواب این سؤال را سوره «عصر» که بدنبال سوره تکاثر قرار گرفته صریحاً و با سوگند به عصر مؤکداً اعلام می دارد: والعصر، ان الانسان لفی خسر

بفرموده پیامبر اکرم: بهای عمر آدمی بهشت است و نباید به ارزانی آنرا بفروشد. پس اگر عصر عمر انسان و عصاره وجود و نتیجه و حاصل حیات و حرکت او سرگرم و غافل شدن به زیادکردنهای دنیائی باشد، سرانجام که زمین با تمامی زینت های آن فانی می شود، چه سودی در این تجارت باقی می ماند؟ به این ترتیب رابطه منطقی و ساده «سرمایه گذاری» و «سودوزیان» در این دو سوره آشکارا بیان شده است. در سوره «تکاثر» از سرمایه گذاری حساب نشده و در سوره «عصر» از زیانبار بودن چنان سرمایه گذاری سخن می گوید.

همانطور که در شرح سوره قبل دیدیم، قرآن میدان تکاثر را در زیادکردنهای اموال و

اولاد (ثروت و قدرت) معرفی کرده^۱، و سرگرم و غافل شدن انسان را نیز در این زمینه سراغ داده است. اینک رابطه تکاثر و لهو (الهیکم التکاثر) را که محور سوره تکاثر می باشد، با «خسران» که محور سوره عصر است، مجموعاً در یک آیه که بگونه ای بیان کننده مقصود هر دو سوره تکاثر و عصر و دلیل و راهنمای ارتباط و انسجام آنها است مشاهده می نمایم:

يا ايها الذين آمنوا لاتلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون^۲

علاوه بر آیه فوق آیاتی از سوره انعام و اعراف نیز رابطه لهو و لعب با خسران را که محور سوره های فوق الذکر می باشد نشان داده است:

انعام ۳۱ و ۳۲- قد خسر الذين كذبوا بقاء الله... و هم يحملون اوزارهم

على ظهورهم... و مالهيه الدنيا الالعب و لهو...

اعراف ۵۱ و ۵۳ - الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً و غرتهم الحيوه

الدنيا... قد خسرو انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

در ضمن ارتباط «خسران» (محور سوره عصر) را با وزن اعمال و سنگینی و سبکی آن، که محور و محتوای اصلی سوره های قارعه و زلزله می باشد، می توان در آیات ذیل ملاحظه کرد. به این ترتیب نه تنها پیوند سوره تکاثر و قرار گرفتن آنها به دنبال یکدیگر منطقی و طبیعی بنظر می رسد، بلکه ارتباط و هماهنگی آن با چند سوره قبل نیز آشکار می گردد. ابتدا آیات مورد نظر در سوره های زلزله و قارعه را نقل می کنیم، آنگاه رابطه آنها را با موضوع «خسران» که در سوره های اعراف و مؤمنون آمده نشان می دهیم:

زلزال: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، و من يعمل مثقال ذرة شراً يره.

قارعه: فاما من ثقلت موازينه... و اما من خفت موازينه

مؤمنون (۱۰۳) و اعراف (۹): ... فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون

و من خفت موازينه فاولئك الذين خسرو انفسهم...

سر سوگند به عصر

در اینکه منظور از سوگند به عصر، توجه دادن انسانها به شاهد و راهنمایی است که

۱. انما الحيوه الدنيا... و تکاثر فی الاموال و الاولاد

۲. منافقون ۹- ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و اولادتان شما را از یاد خدا سرگرم و غافل نکند و کسیکه چنین

کند پس آنها همان زیانکارانند

دلالت بر خسران آدمی می کند شکی نیست، ولی در اینکه منظور از سوگند به عصر چیست، مفسرین اقوال گوناگونی اظهار داشته‌اند که عمدتاً عنصر «زمان» در آن غالبیت دارد مثل: عصر روز، عصر عمل، عصر رسول خدا، عصر اسلام، عصر امام زمان، عصر قیامت، دهر، روزگار و غیره. گرچه چنین مصادیقی دور از مفهوم لغوی این کلمه نیست، اما اگر خواسته باشیم از خود قرآن برای شناخت صحیح «عصر» استفاده کنیم، باید به سراغ سایر آیاتی که این کلمه در آن بکار رفته است برویم. علاوه بر آیه فوق در چهار موردی که مشتقات کلمه عصر در آن آمده است بیش از هر چیز مفهوم «عصاره» و چکیده و نتیجه و محصول نهائی را مشاهده می‌نمائیم. ذیلاً این موارد را ذکر می‌کنیم

۳۶/۱۲ - اعصر خمرا... (فشردن انگور برای گرفتن شراب)

۴۹/۱۲ - فیه یغاث الناس و فیه یعصرون (گرفتن عصاره و میوه و محصول از زمین، پس از بارندگی)

۱۴/۷۸ - و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا (ریزش باران از میان ابرهای فشارنده، حالت تقطیر و عصاره‌گیری ابر)

۲۲۶/۲ - فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت. (بادهای شدید و متراکم کننده)

در کلیه موارد فوق همانطور که ملاحظه می‌شود عامل فشار و عصاره‌گیری وجود دارد، انسان نیز به تعبیری مشمول چنین حالتی است، هستی او همان مایه حیاتش می‌باشد که در طول زندگی زیر فشار زندگی و مشکلات و مصائب آن مثل عصاره بتدریج چکیده می‌شود تا سرانجام همچون تفاله‌ای که از میوه عصاره‌گیری شده باقی مانده باشد، کالبد از رمق افتاده بیجانیش باقی می‌ماند.

علاوه بر حالت ذکر شده، در مثالهای فوق جریان استحاله و تغییر و تحول دائمی هم مشاهده می‌شود، آب انگوری که بتدریج به سرکه و شراب تغییر حالت می‌دهد، بارانی که از آسمان می‌بارد موجب رشد گیاهان و میوه و محصول آنها می‌گردد، ابری که پس از فشرده شدن تقطیر و تنزیل می‌گردد، بادی که با وزش مستمر و شدید خود موجب انبساط هوا و ایجاد حرارت و احتراق می‌گردد^۱. انسان نیز در طول زندگی بتدریج تغییر می‌کند و متحول می‌گردد، این همان «صیرورت» به معنای «شدن» دائمی انسان است که جهت آن

۱. توجیه علمی این مسئله را می‌توانید در کتاب باد و باران در قرآن نوشته آقای مهندس مهدی بازرگان صفحه ۱۲۷ مطالعه‌نمائید.

بسوی خدا باید باشد (الی الله المصیر). اما بانحراف از صراط مستقیم و عبادت خالصانه خدا، شدنی بسوی جهنم و آتش پیدا می کند:

قل تمتعوا فان مصیرکم الی النار^۲، فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیراً^۳

خسران عمومی

آیه «ان الانسان لفی خسر» با تأکید دوگانه ای^۴ بر خسران عمومی انسانها حکایت می کند و موقعیت آدمی را در متن زیان نشان می دهد. بسیار فرق است میان اینکه به کسی گفته شود تو در معرض ضرر و زیان قرار داری، یا اینکه تو در متن خسران واقع شده ای و اگر به نجات خود نکوشی در حال زیان باقی خواهی ماند.

در قرآن اشارات فراوانی با تأکید «ان» به ویژگیهای انسان شده است^۵ اما تنها در سه آیه (با حرف فی) به شرایط و موقعیتی که در آن بسر می برد اشاره شده است. از نظر زمان نزول گویا اولین آیه، همین آیه دوم سوره عصر باشد که در اولین سال بعثت شرایط خسران آوری را که انسان در آن بسر می برد نشان داده است (والعصر، ان الانسان لفی خسر). دومین آیه در سوره تین قرار دارد که به آفرینش انسان در نیکوترین حالت و استعداد برای برپائی و قیام (رشد و کمال) تصریح کرده است (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم) و بالاخره در سومین آیه در سوره بلد به شرایط سختی که انسان برای به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه خود باید پذیرا شود اشاره کرده است (لقد خلقنا الانسان فی کبد). از مجموعه این سه آیه چنین برمی آید که انسان بطور کلی اگر بخود نیاید و تلاش نکند در خسران سرمایه عمر و حیات خود قرار دارد، اما در عین حال دارای عالی ترین استعداد و توانائی برای قیام و برپائی و برآمدن از شرایط زیانبار می باشد، مشروط بر آنکه بپذیرد چنان قیامی مستلزم تحمل انواع سختی ها (کبد) می باشد، حال اگر همت کند و پای در راه پرمخاطره مسئولیت ها بگذارد، با هر قدمی قیامی در جهت قدر انسانی خویش خواهد نمود و از خسران نجات پیدا خواهد کرد. به این ترتیب آدمی هویت خویش را در حرکت و قبول سختی ها کسب خواهد کرد و بدون قیام و قبول مشکلات راه، اسیر جاذبه های خسران آور منازل میان راه خواهد گردید.

اما به قوام رسیدن قوای درونی انسان و به قیام درآمدن او در بهترین تقویمی که

۲. ابراهیم ۳۰

۳. نساء ۹۷

۴. تأکید آن ولام (در لفی خسر)

۵. مثل ان الانسان لظلوم كفار، لکفور مبین، خلق هلوعاً، لیطغی، لرب لکنود و...

پروردگار حکیم و علیم مقدر فرموده است، جز در سایه «ایمان و عمل صالح» مقدور نخواهد شد. و سختی و مصیبتی (کبد) که متناسب با خلقتش (لقد خلقنا الانسان فی کبد) باید از کوره ابتلای آن عبور کند و آبدیده گردد، جز با توصیه به حق (موضع گیری در برابر باطل) و توصیه به صبر (پایداری و مقاومت مستمر در راه حق در برابر باطل) تحقق نخواهد یافت، و چنین است که بدنبال «والعصر ان الانسان لفی خسر»، استثنای «الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» راه نجات از خسران را نشان داده است.

استثنای الاالذین...

در سوره عصر بر خسران عمومی انسان، استثنائی در مورد کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده باشند و... قائل می شود و در سوره تین نیز چنین استثنائی را بر سقوط به اسفل سافلین قائل شده است
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم ردناه اسفل سافلین الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون

دو استثنای فوق در سوره های عصر و تین را استثنای سومی در آخرین آیه سوره انشقاق تکمیل می نماید که بجای «خسران» یا «اسفل سافلین»، «عذاب الیم» را بکار برده است:

بل الذین کفروا یکذبون، والله اعلم بما یوعون، فبشرهم بعذاب الیم، الاالذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون.

به این ترتیب اولاً معلوم می شود که «خسران» سقوط «باسفل سافلینی» است که «عذاب الیم» در پی دارد و این سه کلمه هریک وجهی از یک حقیقت است، ثانیاً کافران به دلیل تکذیب حق به چنین خسرانی دچار می شوند.

اما شرط دو قسمتی «ایمان و عمل صالح» که در سوره عصر با شرط سوم و چهارمی (توصیه به حق و توصیه به صبر) تکمیل شده است، در سراسر قرآن و در سایر موارد نیز مورد تأکید قرار گرفته است. انسانی که در هبوط به دنیا و فرود به اسفل سافلین به قعر «هاویه»^۱ سقوط می کند، تنها با بال ایمان و عمل صالح است که می تواند بسوی بهشت و اعلی علیین عروج نماید. ایمانی که از آلودگی انواع شرک طیب و طاهر باشد، به نیروی

۱. معنای «هوی» سقوط است، و هوای نفس از آنجا که موجب سقوط انسان از منازل بلند کرامت انسانی به دره های پست شهوات و امیال شیطانی می گردد، هوی نامیده شده است، گویا هاویه پست ترین مراحل و عمیق ترین دره های انحطاط انسان باشد که جایگاه آتش است.

بالا برنده عمل صالح بسوی خدا صعود می کند و بنده را به عزت^۱ نائل می نماید:
..الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه...

از ۶۲ باری که کلمه «صالحات» در قرآن بکار رفته است، بجز ۴ مورد آن، بقیه همواره با ایمان ترکیب شده است، ایمان، انگیزش قوا و استعدادهای انسان آفریده شده در احسن تقویم، به قیام در راه رشد و کمال است، و عمل صالح تحقق دهنده چنان قیامی و پیاده کننده نقش ایمان در زندگی می باشد. ایمانی که ظهور در عمل انسان نداشته باشد ادعائی بیش نیست.

توصیه به حق و توصیه به صبر

ایمان و عمل صالح ممکن است در زمینه مسائل فردی متوقف می شود. از آنجائیکه افراد در مجتمع انسانی تأثیرات متقابل ای بر یکدیگر دارند و مؤمنین بر طبق آیه شریفه «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض» نسبت به هم «ولایت» ایمانی دارند، فرائض اجتماعی گسترده ای، علاوه بر فرائض فردی پیدا می کنند که اهم آنها پاسداری از حق و مراقبت از ارزشهایی است که جامعه ایمانی بخاطر آن برپا شده است. و از آنجائی که توصیه به حق اغلب با مخالفت و ممانعت اهل باطل روبرو می شود، علاوه بر آن مستلزم پشتکار و پیگیری و صرف وقت و سرمایه می باشد، باید با «صبر» که معنای پایداری و تحمل و حوصله مستمر دارد تضمین گردد تا به نتیجه برسد. و به همین دلیل هم در نصایح حکیمانانه لقمان به فرزندش می بینیم که پس از ذکر نماز (ایمان) و امر به معروف و نهی از منکر (که همان توصیه بحق است) بر «صبر» در برابر مصیبت هائی که در این راه می رسد تأکید می نماید: یا بنی اقم الصلوة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور

به این ترتیب نجات از خسران عمومی هنگامی میسر خواهد شد که مؤمنین پس از آراسته شدن به ارزشهای ایمانی و عمل صادقانه به آن، دائماً یکدیگر را (در برابر عوامل و

۱. به زمین بلند و مرتفع عزاز می گویند و عزت حالتی از توانمندی است که مانع مغلوبیت و شکست و خواری می گردد.

عوارض باطل) به حق سفارش نمایند و به مقاومت و پایداری در راستای چنین هدفی توصیه نمایند^{۲۵۱}

- (۱) - اگر خواسته باشیم موارد و مصادیق توصیه بحق را بصورت جامع بفهمیم بهترین سند آن آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره انعام است که سه بار با جمله تکراری «ذلکم وصیکم به لعلکم تعقلون، تذکرون، تتقون، تذکرون، تتقون» ۱۰ موعظه و پند اساسی را که ناظر به ۱۰ حق بزرگ است مطرح می نماید. اینها حقوقی است که خداوند به انسان توصیه کرده است و انسان ها نیز باید آنها را به یکدیگر دائماً توصیه نمایند تا مشمول نسیان و فراموشی یا توجیه و تفسیر و تأویل انحرافی نگردند. این حقوق عبارتند از: دوری از شرک، احسان بوالدین، نکشتن اولاد از ترس فقر، عدم نزدیکی به فواحش، احتراز از قتل نفس، نخوردن مال یتیم، وفای به کیل و میزان (رعایت عدالت اقتصادی)، عدالت در گفتار، وفای به عهد، تبعیت از صراط مستقیم و عدم تبعیت از راههای متفرق.
- (۲) - شگفت اینکه وعده هائی که خداوند به اهل ایمان و عمل صالح داده است، در هر سوره به تناسب آن، لحن و لفظ مستقلى پیدا کرده است. بطوریکه در ۴۵ آیه ای که از این وعده ها (در ارتباط با ایمان و عمل صالح) سخن گفته، ۳۸ لحن مختلف پیدا کرده است:

لهم جنات تجری من تحتها الانهار (۳ بار)	سیجعل لهم الرحمن وداً	اولئک اصحاب الجنة
لهم مغفرة و اجر عظیم	فیوفهم اجرهم	ادخل جنات
لهم مغفرة و اجر کبیر	سندخلهم جنات	یدخل جنات (۳ بار)
لهم مغفرة و رزق کریم (۲ بار)	لیستخلفنهم فی الارض	فی جنات النعیم
لهم اجر غیر ممنون (۳ بار)	یهدیهم ربهم بایمانهم	انا لانضیع اجر من احسن عملاً
لهم جنات النعیم	لنکفرن عنهم سیئاتهم	فلا یخاف ظلماً ولا هضماً
لهم جنات المأوی	سندخلهم فی الصالحین	فلا کفران لسعیه
لهم ما یشأون عند ربهم	لنبوئهم فی الجنة غراً	فهم فی روضة یحبرون
لهم درجات العلی	فیدخلهم ربهم فی رحمة	فی روضات الجنات
لهم اجر اکبر	کفر عنهم سیئاتهم	لیخرج الذین... من الظلمات الی النور
لهم اجر احسن	و یزیدهم من فضله	اولئک هم خیر البریه
لهم جنات الفردوس نزل	لیجزی... من فضله	

سوره «همزه» (۱۰۴)

ارتباط با سوره قبل

سوره همزه با دو سوره قبل خود (عصر و تکاثر) ارتباط آشکاری دارد، بطوری که این سه سوره را می توان در محور مشترک دنیاپرستی و مال دوستی مکمل یکدیگر دانست؛ سوره تکاثر مشغول شدن انسان را با فزون طلبی تصاعدی (در مال و اولاد - ثروت و قدرت) تا فرارسیدن مرگ مورد مذمت قرار می دهد، در سوره «عصر» به خسران آدمی در زندگی بی هدف و بی حاصل دنیائی سوگند می خورد و مؤمنین شایسته کاری را که با احساس مسئولیت درقبال جامعه، یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند تجلیل می کند و بالاخره در سوره «همزه» با ویل و وای تأسف و هشدار، نکوهشگران عیب جوئی را سرزنش می نماید که یکسره به جمع و شمارش مال مشغول و به آن متکی و مطمئن هستند. به این ترتیب هر سه سوره پیرامون خسران آدمی در تجارت و تبادل سرمایه عمر با «مال» و ثروت می باشد.

نکته قابل توجهی که در مقایسه میان دو سوره عصر و همزه به چشم می خورد، تعارض و تقابل عملکرد مؤمنین با دنیا پرستان است، در سوره عصر از مردانی اهل ایمان و عمل یاد می کند که از پوسته تنگ خودبینی ها و خودخواهیها خارج شده در افقی گسترده تر از منافع شخصی، مصلحت کلی مجتمع ایمانی را در نظر می گیرند و با احساس تکلیف و «ولایت ایمانی» نسبت به دیگران با توصیه به حق (ارزش های تعالی بخشی که باید بر جامعه حاکم باشد) و توصیه به صبر (پایداری در پاسداری از ارزشها) دین خود را به جامعه ادا می نمایند، در سوره همزه، در جهت عکس، از کسانی نشانه می دهد که بجای دلسوزی و دوستی با دیگران و تلاش در جهت اصلاح معایب و مفسد و جلوگیری از منکرات، یکسره عیبجوئی و خرده گیری و دفع و طرد می نمایند و موجب شکستن پیوندها و تفرقه و تشتت

در جامعه می گردند (معنای همزه لمزه)، اینها از آنجائی که یکسره به جمع مال و حساب نگهداری آن خود را گرفتار کرده اند، اصلاً حوصله و فرصتی برای فکر کردن به مفسد و اصلاح آن ندارند.

همزه لمزه چه کسانی هستند؟

همّاز که مبالغه همز است، خلق و خوی اشخاص ناهنجار و سرکوفت زنی می باشد که با شکستن شخصیت دیگران می خواهند موقعیت خود را تثبیت نمایند. این خصلت که مبتنی بر تحقیر و توهین انسانها می باشد، پیوندهای دوستی و همکاری را پاره می کند و موجب تفرقه و تخاصم و اختلاف و عناد گشته بجای جذب افراد، منتهی به دفع و طرد آنها می گردد. اتفاقاً کار شیطان نیز همین شکستن پیوندهای محبت و افکندن انسان به پرتگاه سقوط می باشد.^۱ کسانی که معایب دیگران را به قصد افشاگری این طرف آن طرف نقل می کنند تا با طرد آنها موقعیت خود را تحکیم بخشند، به تعبیر قرآن انسانهای پستی هستند که مشی آنها در زندگی همین عیب جوئی است:

ولاتطع کل حلاف مهین، همّاز شاء بنمیم (قلم ۱۱)

معنای «لمز» نیز خرده گیری و عیب جوئی با چشم و زبان به قصد تحقیر و تضعیف شخصیت دیگران می باشد.^۲ با این تفاوت که گویا در معنای «همز» طرد و دفع و درهم شکستن غالب می باشد. روی هم رفته این دو صفت که با دنیا پرستی و جمع مال رشد می کند، روحیه کسانی است که نردبان ترقی مادی خود را حقوق و منزلت های انسانی دیگران قرار داده و پله پله بر آن گام می گذارند.

عوارض اخلاقی مال پرستی (روانشناسی رفتاری)

صفت «همزه لمزه» با توضیح بعدی «الذی جمع مالاً و عدده» مشخص شده است که ویژگی چه کسانی است. وقتی جمع آوری مال و ثروت و عشق و علاقه به شمارش آن در دل جای گرفت، به مصداق: دو عشق در یک دل نمی گنجد^۳، خدا و خلق از آن خارج می شوند و از آنجائی که تکاثر و افزایش ثروت تناسب مستقیمی با استعمار دیگران دارد، روز بروز مهر و

۱. ۹۷/۲۳ و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین

۲. ۱۱/۴۹ و لاتلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقب - ۵۸/۹ و منهم من یلمزک فی الصدقات... ۷۹/۹ الذین یلمزون

المطوعین من المومنین فی الصدقات...

۳. احزاب ۴ - ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه... خدا برای کسی دودل در درونش قرار نداده است

محبت به مردم و حساسیت و علاقمندی به سرنوشت آنها زائل می گردد و چون محرومین و زیردستان و استثمارشدگان نیز به آسانی و با میل و رغبت تن به تسلیم و بهره کشی نمی دهند و بعضاً مخالفت و مقاومت می نمایند، روابط فیما بین روز بروز تیره تر و مادی تر می گردد و کینه و عداوت و بغض و بدبینی جایگزین روابط سالم انسانی می گردد. در چنین حالتی صاحبان ثروت و قدرت سعی می کنند با خرده گیری و عیبجوئی و کم بها دادن به کار و شخصیت زیردستان و تحقیر و توهین و تضعیف روحیه آنان به بهره کشی خود ادامه دهند و همواره آنان را در موضع ذلت نگه دارند. نه تنها خود کمکی به گرفتاران نمی کنند، که از بیم بد عادت شدن آنان، دیگران را نیز از این کار مانع می شوند و با تندخوئی و فحش و فضااحت، سلطه متجاوزانه خود را ادامه می دهند. چنین حالتی را در سوره قلم به روشنی و وضوح با تأکید بر موقعیت قدرت و ثروت بیان کرده است:

وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حِلَافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازِ مَشَاءَ بَنِمِمْ، مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مَعْتَدَاثِمْ، عَتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِمِمْ،
اَنْ كَانِ دَامَالِ وَبَنِيْنِ^۱

به تعبیر قرآن کسانی که ربا می خورند (از دیاد مال برایشان هدف می گردد) برپا نمی شوند و استعدادهاى انسانیشان به فعلیت و قیام درجهت رشد و کمال نمی رسد مگر بصورت مسخ شده و منحرف:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...

میل به جاودانگی

سه آیه ابتدای این سوره، سه مرحله مشخص را که از یکدیگر ناشی می شوند، نشان می دهد، صفت نکوهشگری و عیبجوئی (همزه لمزه) نتیجه جمع آوری مال و شمارش آن می باشد. توجه افراطی و انحرافی به مال و تزیاید و تکاثر آن نیز از میل به جاودانگی و خلود و نگرانی از ناداری نشئت می گیرد. بنابر این ریشه ناهنجاریهای رفتاری و مادیگرایی را در انحراف غریزه جاودانگی از آخرت و قرب الهی به دنیا و هوای نفس باید جستجو کرد و این همان انحراف و فریبی است که برای نخستین بار ابلیس آدم و همسرش را فریفت و با خوردن از «شجره خلد» از جنت خارجشان ساخت:

۱. قلم آیات ۱۰ تا ۱۴ - از هر فراوان سو گند خورنده پستی اطاعت مکن، عیب جوی پوینده به سخن چینی، بسیار بازدارنده از نیکی، تجاوز کننده گنهکار، درشتخوی، پس از آن بی تباری، (چرا چنین است؟ زیرا) دارای مال و پسرانی فراوان (قدرت) است.

فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى^۱
 فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من مؤاتهما و قال ما نهاكما ربكما
 عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين^۲
 و سرکشان تاريخ نیز همواره در فریفته شدن به چنین وسوسه‌ای و در جستجوی مُلک و
 جاودانگی به ساختن برج و باروها و کاخهای باشکوه می پرداختند که قرآن به عنوان نمونه به
 قوم عاد اشاره کرده است: و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون^۳
 حتی علم و آگاهی بر آیات الهی نیز، اگر تقوایی در کار نباشد، نمی تواند از انحراف
 غریزه جاودانگی بسوی دنیای خاکی مانع شود و آنرا مهار کند، مصداق چنین سقوطی،
 عالمی از بنی اسرائیل است که علیرغم آگاهی بر آیات الهی، میل به خلود زمینی کرد و پیرو
 هوای نفس خویش شد. قرآن این سرنوشت عبرت‌انگیز را در سوره اعراف به این شکل بیان
 کرده است:
 و اتل علیهم نباء الذی اتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فکان من الغاوین
 ولو شئنا لرفعنا بها و لکنه اخلد الی الارض و اتبع هویه...

آتش درونی عذاب وجدانی

تعریفی که در انتهای سوره از «حطمه» بعنوان عذاب عظیم غیر قابل درک و تصور (و ما
 ادریک ما الحطمه) ارائه داده است، کیفیت آنرا اجمالاً نشان می دهد. این عذاب آتش
 برافروخته خدا است که یکسره بر دلها چیره می شود (طلوع می کند) و بر آنها به گونه‌ای در
 ستونهای کشیده شده گماشته و بسته شده است که راه نجات و خلاص از آن ممکن
 نمی باشد.

و ما ادریک ما الحطمه، نار الله الموقده التي تطلع علی الافئدة، انها علیهم مؤصده، فی
 عمد ممدده.

این عذاب چیزی جز عکس العمل اعمال و بازتاب مکتسبات دنیائی کافران و شعله
 آتشی که خودشان در دنیا برافروختند نیست و اتفاقاً در قرآن ترکیب دو کلمه «نار» و «وقود»
 (افروختن آتش) علاوه بر عذاب جهنم، در مورد آتشی که آدمیان در دنیا برمی افروزند نیز بکار
 رفته است:

۱. طه ۱۲۰

۲. اعراف ۲۰

۳. شعراء ۱۲۹

او کَلَمَا اوقدوا ناراَ للحرب اطفالها الله^۱،

قبل اصحاب الاخذود النار ذات الوقود^۲

همان آتش جنگگاهی که در دنیا با دشمنی و ددمنشی شعله‌ور می‌سازند و انسانها را در شراره‌های آن به کشتن داده و روانه گورستانها می‌کنند، در آخرت از درون دل بیدار و هشیار شده خودشان بصورت عذاب وجدان زیانه می‌کشد و درویشان را می‌سوزاند. تعبیر «تَطَّلِعُ عَلَى الْافْتَدَةِ» طلوع پی درپی این عذاب را بر فؤاد (قلب و قوای درونی) انسان در تشبیه به خورشیدی که از پس شب طولانی، در صبحدم می‌تابد و با اشعه نافذ خود همه چیز را روشن می‌نماید، نشان می‌دهد. این عذاب گرچه در دنیا برای کافران مخفی بود ولی در آخرت با کناررفتن پرده‌های غیب طلوع می‌کند و آثارش کافران را فرا می‌گیرد.

نخستین آیه فوق (او کَلَمَا اوقدوا ناراَ للحرب اطفالها الله) در سوره مائده، در شأن یهودینی است که با گناه و رشوه‌خواری و دنیاپرستی و امتناع از دستگیری نیازمندان، بدلیل فقیرداستن خدا (در فرمان به انفاق) به طغیان و کفر در ادای فرائض اجتماعی کشیده شدند و در نتیجه این عمل (بی‌اعتنائی به سرنوشت محرومین و بروز اختلاف طبقاتی) عداوت و بغض میانشان برقرار و منتهی به جنگهای بی‌پایان و فساد و تباهی در سرزمینشان گردید (مضمّن آیه ۶۴ مائده).

به این ترتیب نشان داده میشود چگونه زمینه‌های فردی میل به جمع‌آوری مال و شمارش آن به ناهنجاریهای رفتاری در روابط با دیگران کشیده شده (همزه لمزه)، سرانجام منجر به بغض و کینه طبقاتی و بروز درگیری و جنگ و کشتار می‌گردد. آتش چنین انحرافی بتدریج با همه اموال جمع‌آوری شده روشن می‌گردد و بتدریج شعله‌های سرکش آن به همه کس و همه جا سرایت می‌کند.

ان الذین كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله و اولئك هم وقود النار^۳

«وَمِنْ مَوْرِدٍ» که از برافروختن آتش در حیات دنیائی شاهد می‌آورد، آیات ابتدائی سوره بروج است که از سوزاندن مؤمنینی به جرم ایمان به خداوند عزتمند ستوده (بجای تمکین به قدرتمندان پوشالی ستمگر)، در گودالهایی از آتش یاد می‌کند. درحالیکه عاملین این جنایت در اطراف گودال تماشاگر و شاهد این صحنه هولناک بودند^۴.

نفل اصحاب الاخذود، النار ذات الوقود، اذهب علیها قمود، و هم علی ما يفعلون

۱. مائده ۶۴- هرگاه آتشی برای جنگ برافروختند خدا آنرا خاموش کرد

۲. بروج ۵- اصحاب اخدود کشته شدند (در آتشی برافروخته. (و یا: مرگ بر اصحاب اخدود در آتش افروخته)

۳. آل عمران ۱۰

بالمؤمنین شهود، و مانقمو منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید...

و عده ای که به مقتضای چنین جنایتی و به عنوان بازتاب و عکس العمل طبیعی سوزاندن مؤمنین در دنباله آیات فوق به عاملین آن داده شده است، مستقیماً نفس همان عمل می باشد که به شکل حریق دامنگیر خودشان می شود:

ان الذین فتنوا المؤمنین والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق به این ترتیب آشکار می گردد نوع عذاب هر کس متناسب با نوع ظلم و ستمی است که خود مرتکب شده است و به تعبیر قرآن گیرانه آتش نیز خود انسان می باشد (اولثک هم وقود النار). حال که چنین است، باید پرهیزیم از آتشی که با آدم و سنگ برافروخته می شود: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة...^۱

از آنجائی که چنین آتشی از درون دل سنگ شده چنان قساوت پیشه گانی زیانه می کشد، عذاب آن خارجی نیست که بتوان از آن کناره گرفت و خارج شد. این آتش که از ضمیر ظالمان زیانه می کشد ملازم وجودی آنان بوده و با بسته شدن طبیعی به آنها (انها علیهم مؤصده) بر سراسر وجودشان چیره می گردد. و به همین دلیل هم قرآن خروج کافران را از چنان آتشی بدلیل ماهیت آن که از درون خودشان همچون ستونهای بلندی زیانه می کشد^۲ غیر ممکن می شمارد:

مأثده (۳۷) یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم.

حج (۲۲) کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعيدوا فیها و قیل لهم ذوقوا عذاب النار التي

کنتم به تکذبون.

۱. بقره ۲۴ و تحریم ۶

۲. شاید تشبیه به ستونهای کشیده (فی عمد ممدده) اشاره به ستونهای کاخ جبارانی باشد که در پناه آن بناهای

سریه فلک کشیده حکومت خود را تحکیم می بخشیدند (والله اعلم).

الم ترکیف فعل ربک بعد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد.

سوره «فیل» (۱۰۵)

ارتباط با سوره قبل

وجه ارتباط و اتصال سوره فیل با سوره همزه بسیار ظریف است و باید دقت نظر بیشتری بکار برد. سوره همزه زمینه‌های دلبستگی به ثروت و قدرت را که از تمایل به جاودانگی و خلود ریشه گرفته و موجب طرد و تحقیر انسانها و شکستن شخصیت آنها می‌شود یادآوری می‌کند و سوره فیل مصداق معین و شاخص محقق چنین خصلتی را در شکل گسترده و نظام یافته اجتماعی آن نشان می‌دهد. وقتی خودبینی و خودپرستی با جمع مال و شمارش آن مطلوب جامعه‌ای شد، روند چنین رفتاری نهایتاً منجر به بروز و ظهور نظامهایی می‌گردد که با استکبار و استعلا، به استعباد و استثمار انسانها می‌پردازد. و اصحاب فیل مصداقی تاریخی از چنین نظامهایی بودند.

«ابرهه» که پس از پیروزی بر پادشاه یهودی یمن و تصرف سرزمین او و سرکوب تمامی مخالفین منطقه، به همراه پیل‌های جنگی، قصد حجاز و حاجیان کعبه کرده بود تا با ویران کردن خانه، دلهای اعراب را متوجه کلیسای باشکوه و عظیم «القلیس» نماید، درواقع فرمانده لشکر و فرمانبر نجاشی پادشاه مسیحی حبشه بود، و او نیز دست نشانده و تحت نفوذ امپراطور روم. در چنین ریسمانی از روابط استکباری، بندگان خدا لگدکوب جباران می‌شدند و حتی برای مراسم مذهبی خود آزادی و امنیت نداشتند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود چگونه دلبستگی به قدرت و ثروت در آحاد یک جامعه و رقابت در تکاثر منجر به پیدایش چنین نظاماتی می‌گردد. در سوره همزه زمینه‌های این انحراف و در سوره فیل مصداق محقق آنرا نشان می‌دهد.

برخی کلمات این دو سوره ارتباط ظریفی را میان مضامین آنها نشان می‌دهد که با

مختصری دقت آشکار می‌گردد. از جمله کلمه «حطمه» در سوره همزه است (کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادریک ما الحطمه) که معنای آن همان عملی است که پیل‌های جنگیِ مورد اشاره در سوره فیل انجام می‌دادند. کلمه «حطم» در مورد لگدکوب و پایمال کردن و درهم شکستن بکار می‌رود، به هر چیز کوبیده و خورده شده نیز به همین دلیل حطم می‌گویند. در قرآن کریم این کلمه در هردو معنا (که در واقع دو وجه از یک معنا هستند) بکار رفته است. در مورد لگدکوب و پایمال شدن، سوره نمل سخن مورچه‌ای را خطاب به دیگر مورچگان نقل کرده است که از ترس پایمال شدن زیر لگدهای حضرت سلیمان و لشکریانش، آنها را به رفتن در لانه‌های خود هشدار می‌دهد:

حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحطمنكم سليمان وجنوده و هم لا يشعرون.

علاوه بر آیه فوق، سه مرتبه نیز کلمه «حطام» از همین ریشه در قرآن بکار رفته است که تماماً به معنای شاخ و برگ پوسیده و خشک و خورده شده درختان، پس از دوران سبزی و خرمی می‌باشد^۱، که وجه دوم کلمه حطم را نشان می‌دهد.

منظور «ابرّه» از آوردن پیل‌های جنگی در صف مقدم سپاه خود چیزی جز درهم شکستن و خورد کردن صفوف مقابل و لگدکوب کردن نفرات دشمن زیر پای سنگین پیلان نبوده است. اتفاقاً در چشم مورچگان نیز سلیمان و سپاهش همچون پیل بنظر می‌رسیدند که از ترس پایمال شدن زیر لگدهای آنها به لانه‌های خود فرار کردند. تناسب و تشابه نقش پیلان با کلمه حطمه (در سوره همزه)، ارتباط و انسجام ظریف این دو سوره را نشان می‌دهد. در سوره همزه، حطمه به عنوان غذایی درهم شکننده به دنیاپرستانی که به صفت شکننده شخصیت و منزلت انسانی دیگران با عیبجویی و نکوهش و توهین و تحقیر معرفی شده‌اند (ویل لکل همزه لمزه)، بکار رفته است. از آنجائی که نوع عذاب هر فرد یا جامعه‌ای تناسب مستقیم با عملکرد و مکتسبات آن فرد یا جامعه دارد، عذاب حطمه بازتاب مستقیم عمل خودشان محسوب می‌گردد. به این ترتیب کلمه حطمه، هم عذاب دنیا پرستان مورد نظر سوره همزه را نشان می‌دهد و هم تلویحاً عذاب پیلاران سوره فیل را، همانهایی که بجای لگدکوب کردن دیگران و درهم شکستن و منهدم کردن خانه خدا، خود زیر باران گدازه‌های داغ و سنگین آتشفشان له و لگدکوب و همچون برگ پوسیده درخت یا خورده کاه درهم شکسته شدند (فجعلهم كعصف مأكول). جالب اینکه معنای کلمه «عصف» در سوره

فیل همان معنای حطمه در سوره همزه می باشد و کتابهای لغت هر دو کلمه را «خورده کاه، برگ پوسیده درخت یا هرچیز خشک خورد شده» معنا کرده اند، که این تقارن نیز دلیل دیگری بر پیوند و ارتباط دو سوره همزه و فیل می باشد.

علاوه بر نکات فوق، مفاهیم و مضامین مشترکی در دو سوره وجود دارد که ارتباط عذاب را با عملکرد انسانها بطور ظریفی نشان می دهد، در سوره همزه از آتش افروخته خدائی (نارالله الموقده) بیم می دهد و در سوره فیل از آشفشانی که سپاه ابرهه را فراگرفت. در سوره همزه آتش خدائی را که بر دلها چیره می گردد بصورت در بسته در میان ستونهای کشیده توصیف کرده است (انها علیهم مؤصده، فی عمد ممدده) و آنچه مورخین از کنیسه باشکوه و بی سابقه ای که ابرهه در صنعاء یمن (بنام قُلَیس) ساخته بود وصف می کنند^۱ همان «بسته و محفوظ» بودن (مؤصده) و ستونهای سنگی سربه فلک کشیده (عمد ممدده) داشتن می باشد (الله اعلم).

ذکر این نکته نیز در پایان این بخش بی فایده نخواهد بود که در سوره قلم بدنبال مذمت خودپرستی و عیب جوئی و درشت خوئی و بی تباری ثروتمندان دنیا طلب، آنها را به علامتی که خداوند بر «خرطومشان» خواهد زد تهدید کرده است (ان کان ذامال و بنین... سنسمه علی الخرطوم). بنظر می رسد همانطور که میمون معرف تقلید، خوک نشانه حرام خوری، سگ و گرگ سمبل درنده خوئی و... هستند، فیل صفتی نیز درخور کسانی باشد که با جمع آوری ثروت و قدرت می خواهند ضعفا را زیر ستونهای سنگین خود لگدکوب نمایند و هر موضع مخالفت و مقاومتی را به نیروی سنگین خود درهم شکنند. اگر چنین تشبیهی درست باشد، تأیید دیگری محسوب می شود بر ارتباط و انسجام مضامین دو سوره همزه و فیل.

محتوی و محور سوره

نام سوره و اولین آیه آن نشانگر حادثه ای است که عبرت گیری از آن پیام اصلی سوره را تشکیل می دهد. این ماجری بدلیل اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای مردم عرب داشته و تأثیر عمیقی که در زندگی و مناسبات داخلی و خارجی آنها گذاشته، به عنوان «عام الفیل» مبدأ و سرفصل تاریخ عرب قرار گرفته است. بنابر این اصل داستان برای مردم معاصر پیامبر معروف و مشهور بوده، از چگونگی وقوع و جزئیات حادثه بدلیل تخلیه شهر مکه و اطراف آن

۱. خلاصه وقایع تاریخی مربوط به این جریان را مرحوم طالقانی رحمه الله علیه در تفسیر سوره فیل آورده اند.

(از ترس حمله لشکر ابرهه و مخفی بودن در شکاف کوه و دره ها)، بی خبر بوده اند. و به همین دلیل هم این سوره «کیفیت» فعل پروردگار را نسبت به متجاوزین شرح می دهد.

از طرفی به شهادت کلیه مورخین، تولد پیامبر اکرم درست در همین سال اتفاق افتاده است. چنین تقارن و انطباقی که تاریخ جهان عرب، بلکه دنیای آنروز را زیرورو کرده است قاعدتاً نباید تصادفی و بی دلیل باشد. با نابود شدن مرموز سپاه ابرهه که با پیل‌های جنگی خود در مسیر مکه تمامی قبائل نیرومند عرب را یکی پس از دیگری مغلوب و منهدم کرده و شجاعان صحرا را از وحشت پیل خودباخته و تسلیم کرده بود، توجه توأم با تعظیم و تکریم اقوام عرب و همسایگان، به کعبه و شهر مکه و قبیله قریش جذب شد و مرکزیت آن بمراتب بیش از گذشته گردید. چنین مقدمه‌ای موجب گردآمدن بیشتر اعراب متخاصم حول محور خانه و تألیف قلوب رمیده آنان گردید و با ظهور و بعثت پیامبر اکرم در چهل سال بعد بتدریج زمینه وحدت را فراهم ساخت.

بنظر می‌رسد مخاطب قراردادن شخص رسول اکرم و اشاره به صفت «رب» (بجای الله) در اولین آیه این سوره (الم ترکیف فعل ربک...) مؤید همین مطلب باشد که اولاً ارتباط این واقعه و تقارن آنرا با تولد پیامبر نشان دهد، ثانیاً دست تدبیر و «ربوبیت» خداوندی را در ایجاد زمینه‌های تربیتی و مقدمه‌سازی برای چنین بعثتی بیان نماید.

اما آنچه در این ماجری بیشتر موردنظر است، گویا چگونگی وقوع و کیفیت (الم تر کیف فعل...) حادثه است نه اثبات آن، همانطور که گفته شد، این واقعه زیانزد همه اعراب بوده است و معاصرین پیامبر یا خود شاهد آن بوده و یا مستقیماً از پدران خویش داستان را شنیده بودند. اما کسی از «کیفیت» نابودی سپاه ابرهه و جزئیات آن خبر نداشت. گویا مدتی پس از آنکه از مخفیگاههای خود خارج شدند تا ببینند کعبه چگونه تخریب شده است، با اجساد متلاشی شده «اصحاب فیل» روبرو گشتند. به این ترتیب کسانی که با اتکاء و افتخار به پیل‌های جنگی و پیروی از آن، موانع توسعه طلبی خویش را در هم شکسته و بندگان خدا را زیر پای سنگین فیل له می‌کردند، خود نیز زیر بار سنگینی از سنگ که محصول همان سنگدلیها بود همچون علف جویده شده له گردیدند.

در این ماجری، سپاهیان ابرهه «اصحاب الفیل» نامیده شده اند. مصاحبت با هر چیز نوعی نزدیکی و ملازمت با آنرا نشان می‌دهد که در مواردی بخاطر محفوظ ماندن و تکیه بر قدرت یا موقعیت برتر چیزی انجام می‌شود. مثل اصحاب کهف (پناه آورندگان به غار)، اصحاب الحجر (قوم عاد که با زندگی در منطقه کوهستانی و اتکاء به کاخهای سنگی، خانه‌هایی در دل کوه تراشیده و احساس شکست‌ناپذیری و خلود می‌کردند)، اصحاب الایکه

(قوم شعیب که با تکیه بر طبیعت پر باران و «جنگل» پر برکت، احساس بی‌نیازی می‌کردند)، اصحاب مدین (تکیه‌کنندگان بر تمدن و شهرنشینی و مدنیّت)، اصحاب الرّس (تکیه‌کنندگان بر چاه آب - مردم منطقه‌ای کم‌آب در نواحی جنوبی ایران). سپاه ابرهه نیز که «اصحاب الفیل» نامیده شده‌اند، با اتکاء به نیروی پیل‌های جنگی، خود را شکست‌ناپذیر و سیطره و غلبه خویش را جاوید می‌پنداشتند.

طرح و تدبیر و تاکتیک بی‌سابقه‌ای که آنها با قراردادن پیل (بجای اسب) در ارايه‌های جنگی اندیشیده بودند، گرچه مدتی باعث غلبه قهرآمیز آنها شد ولی سرانجام ره بجائی نبردند و نابود گشتند. ابرهه که گویا فرماندار یمن و نایب‌السلطنه حبشه بود، همه این لشکرگشائیها را به دستور پادشاه حبشه، واو نیز که دست‌نشانده امپراطور بود، به فرمان ارباب خود برای گسترش قلمرو کلیسا و توسعه نفوذ استعماری رومیان و ایجاد پایگاه‌هایی در نزدیکی مرزهای ایران (ابر قدرت دیگر آن دوران) انجام می‌داد. و ساختن کنیسه عظیم و باشکوه نیز برای منصرف داشتن دل‌ها از کعبه به صنعا بود تا بدینوسیله حکومت معنوی مکه و مرکزیت تجمع اعراب و مرجعیت قریش نابود گردد و موانع پیشبرد اهداف توسعه طلبانه امپراطور روم مرتفع شود. همه این طرح و تدبیرها و نقشه و نیرنگ‌های سیاسی برای نابودی مخالفین، که به اصطلاح قرآنی «کید» نامیده می‌شود، بدلیل آنکه منطبق با حق و نظام حکیمانه عالم نبود، بجائی نرسید و به تعبیر قرآن گم شد (الم يجعل کیدهم فی تضلیل).

اصل «کید» قراردادن دیگری در مشقت است و در اصطلاح به طرح‌ها و تدابیر مخفیانه دقیقی که علیه دشمن برنامه‌ریزی می‌شود اطلاق می‌گردد. در این عمل که معمولاً از موضع قهر و غلبه انجام می‌شود، عامل فکر و نظر نقش اصلی دارد. آنچه انسان در این راستا در زندگی فردی و اجتماعی خود علیه دشمنان انجام می‌دهد، اگر منطبق با حق و نظام حاکم بر هستی باشد، به نتیجه می‌رسد و گرنه بدلیل تضاد و تناقض با آن به بلاتنتیجه می‌ماند و آثارش به خود شخص برمی‌گردد (ام یریدون کیداً و الذین کفروا هم المکیدون)^۱

کید اصحاب الفیل نیز از آنجائی که مبتنی بر ظلم و تجاوز و توسعه طلبی جابرانه بود بجائی نرسید و تباه شد.

قرآن در این مورد کلمه «تضلیل» را که (در باب تفعیل و) از مصدر «ضلالت» (گمراهی) است بکار برده است (الم يجعل کیدهم فی تضلیل) و در جای دیگری نیز بجای این کلمه،

«هدایت نکردن» را بکار برده است (و ان الله لایهدی کید الخائنین)^۱ که هردو به یک معنا می باشد. کسی که هدایت شده باشد به مقصد و هدفی که دارد می رسد، اما شخص گمراه، سرگردان و بلامتکلیف باقی می ماند.

کلمه «تضلیل» درمورد کید اصحاب فیل نیز برای این منظور بکار رفته است تا نشان دهد طرحها و تدابیر آنها علیرغم پیچیدگی و ظرافتی که در آن بکار رفته بود بدلیل عدم انطباق با نظامات حکیمانه هستی بجائی نرسید و تباه گشت. چرا که اصولاً کید کافران در گمراهی بوده (و ما کید الکافرین الا فی ضلال)^۲ و خداوند سست کننده آن است (ذلکم و ان الله موهن کید الکافرین)^۳ هرچند متکی به قدرت نظام فرعونى هم باشد، کیدی در تباهی و زیان مستمر خواهد بود (و ما کید فرعون الا فی تباب)^۴.

چرا که اصولاً طرحها و تدابیر شیطانی سست و ضعیف و غیر قابل اتکاء می باشد (ان کید الشیطان کان ضعیفاً)^۵.

شرح ماجری

در آنچه از قدیم درباره «اصحاب الفیل» نقل شده، عمل هلاکت آنها به پرندگانی نسبت داده شده است که گویا با منقارهای خود سنگهای تیزی را حمل می کردند و با نشانه رفتن آن بسوی سپاهیان ابرمه موجب هلاکت آنها گشته اند. درباره نوع و اندازه این پرنده و رنگ و شکل آن اقوال پراکنده و متنوعی از گذشتگان نقل شده که دلالت از خیال پردازی و توهمات ناقلین اولیه می کند. از آنجائی که کسی از نزدیک شاهد حادثه نبوده است، آنچه گفته شده بنظر می رسد تصویری از دور و توهمی ذهنی بوده است که تناسبی با واقعیات طبیعی و قدرت بدنی پرندگان، مگر آنکه آنرا معجزه ای غیر عادی بدانیم، ندارد. اصولاً سنگین ترین سنگی که پرنده ای مثل بلدرچین و چلچله می توانند حمل کنند، در حدی نیست که یک انسان، چه رسد به پیلهای جنگی عظیم الجثه ای را همچون غذای جویده شده خورد و خمیر کند. پرندگان بزرگتر همچون عقاب نیز که قدرت بیشتر و منقار بزرگتری دارند، زندگی منفرد و جدائی داشته بصورت گروهی زندگی و پرواز نمی کنند^۶. گذشته از آن،

۱. ۵۲/۱۲.

۲. ۴۵/۴۰.

۳. ۱۸/۸.

۴. ۳۷/۴۰.

۵. ۷۶/۴.

۶. بنابراین نمی تواند «طیراً»، ابابیل باشند. چرا که معنای ابابیل دسته دسته و گروه گروه می باشد.

حمل کردن سنگ آتشی (سجیل) در منقار با ساختمان طبیعی پرندگان که نسبت به حرارت حساس هستند غیر ممکن می باشد. صرف نظر از اینکه در آیات مربوطه سخن از «طیر» است نه «طیور»! آن هم طیر مخصوصی که نکره آمدن آن دلالت بر غیر متعارف بودن آن می کند. اگر بتوانیم از خود قرآن برای شناخت حادثه ای که رخ داده کمک بگیریم و به شیوه تفسیر آیه با آیه، عمل می کنیم مطمئناً به شناخت مطمئن تری خواهیم رسید. خوشبختانه مفردات آیات این سوره همچون طیر، سجیل و ترمی در آیات و سوره های دیگری نیز بکار رفته است که با مراجعه به آنها می توانیم به فهم دقیق تر مطلب نزدیک شویم.

مقدمتاً از کلمه «سَجِيل» شروع می کنیم که علاوه بر این سوره، در سوره های هود و حجر، به عنوان سنگی که بر سر قوم لوط باریدن گرفت، از آن ذکری بمیان آمده است. به آیات ذیل توجه نمائید:

(هود ۸۲) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ
منضود. مسومة عند ربك و ماهی من الظالمین ببعید

(حجر ۷۴) فَاخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّن سَجِيلٍ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَايَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ.

قرآن عذاب قوم لوط را با صیحه (صدای شدید) انفجار آمیزی که بر اثر آن زمین زیرورو شده و بارانی از سنگ «سجیل» بر سر آنها باریدن گرفته، تعریف کرده است. بنابر این با توجه به این دو آیه می توان فهمید که «سَجِيل» سنگ آتشی است که از سخت شدن جسمی گداخته و مذاب حاصل شده است. و تنها آتشفشان کوهها است که چنین آثاری را ایجاد می کند. این آتشفشانها که امروز در سطح زمین فراوان دیده می شوند، معمولاً با گازهای قابل اشتعال همراه هستند. اگر هنگام آتشفشانی این گازها متراکم شوند، بر فشار آنها افزوده و منفجر می شوند و در این انفجار جسم مذاب آتشفشانی به شکل قطعاتی به اطراف پرتاب می شوند. این قطعات در هوا سرد و سخت شده و به شکل پاره سنگهایی لب تیز و درشت و ریز و یا توده ای ریزه سنگ بنام خاکستر آتشفشانی در فواصل دورتر فرو می ریزد. کلمه «امطرنّا» که در آیات فوق بکار رفته قاعدتاً اشاره به همین سنگ باران است.

پاره سنگهای سخت شده آتشفشانی که به نام بمب های آتشفشانی معروف و موسوم گردیده، با ضربه شدیدی که پرتاب می شوند و لبه های تیزی که اغلب دارند هر جسم جامدی را که در مسیر آنها باشد متلاشی و ریزریز می کنند. اصحاب فیل که به مصداق «كعصف مأكول»، مذکور در آخر سوره فیل به شکل علف خورده شده درآمدند خارج از چنین تعبیر نمی باشد.

مضامین و کلمات دیگری که در سوره فیل آمده مؤید آن است که انهدام و قلع و قمع اصحاب فیل بوسیله انفجاری آتشفشانی صورت گرفته است. و اما فعل «أَرْسَلَ» در آیه: «و ارسِلْ علیهم طیاراً...» نیز چندین بار در قرآن در مورد سنگ بکار رفته است در حالیکه موردی بنظر نمی‌رسد که این فعل در مورد پرندگان بکار رفته باشد. ذیلأ به برخی موارد اشاره می‌شود:

قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، لنرسل علیهم حجارة من طین، مسومة عند ربک للمسرین^۱

کذبت قوم لوط بالنذر، انا ارسلنا علیهم حاصباً الا آل لوط نجیناهم بسحر^۲
فکلأ اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصباً و منهم...^۳

کلیه موارد فوق که درباره عذاب قوم لوط است، فعل «ارسلنا» را همچون سوره فیل با کلمه «علیهم» (یا علیه) که احاطه و تسلط را می‌رساند بیان کرده است. (و ارسِلْ علیهم طیاراً ابابیل). به این ترتیب معنای «ارسل»، در اینجا فرستادنی بصورت رهاکردن و پرتاب نمودن می‌باشد که دقیقاً با پرتاب گدازه‌های آتشفشانی انطباق دارد.

در مورد کلمه «ابابیل» نیز نظریات مختلفی داده‌اند، اما اگر به معنای لغوی آن که دسته دسته و پی در پی بودن را (همچون دسته های علف یا هیمه) می‌رساند، توجه داشته باشیم، تناسب و هماهنگی آنرا با دیگر کلمات بکار رفته بهتر درک می‌کنیم. از طرفی می‌دانیم، و در فیلمهای گرفته شده از کوههای آتشفشان دیده ایم، که خروج مواد مذاب از مخروط آتشفشان، هر چند که ثابت و یکنواخت نیست ولی بصورت ضربه ای و دسته ای می‌باشد.

آخرین کلمه ای که باید درباره آن توضیح داده شود، کلمه «رمی» (در آیه: ترمیهیم بحجارة من سجیل)^۴ می‌باشد. معنای «رمی» نشانه گیری می‌باشد و از آن ارسال با ضربه و فشار فهمیده می‌شود، فشار و ضربه ای که در منقار و یا سر مرغان، حتی بزرگترین آنها، قابل تصور است حداکثر می‌تواند سوراخی در جسم هدفگیری شده ایجاد کند! در حالیکه پیل های کوه پیکر ابرهه با چیزی هدفگیری شده بودند که آنها را همچون علف جویده شده

۱. ذاریات ۳۳

۲. قمر ۳۱

۳. عنکبوت ۴۰

۴. اینکه فعل «ترمیهیم» به صورت مؤنث استعمال شده، از قرینه و به اعتبار کلمه «طیاراً» و نکره بودن آن است که مفهوم اسم جمع را دارد و فاعل جمع فعل را مؤنث می‌کند.

ریزیز کرده بود!

«رمی» پرتابی با فشار و نیروی اولیه است، درحالیکه رهاکردن سنگ توسط مرغان تنها نیروی جاذبه را به همراه دارد که چنین عملی با توجه به حجم و وزن آن بعید بنظر می رسد. اتفاقاً در تنها مورد دیگری که فعل مؤنث «ترمی» (علاوه بر این سوره) در قرآن بکاررفته است، چنین عملی دقیقاً به شراره هائی که از آتش می جهد (جرقه ای که پرتاب می شود) اطلاق شده است که عیناً همان شراره های پرتاب شده با انفجار آتشفشانی می باشد:

مرسلات (۳۱ و ۳۲) لاظلیل و لایغنی من اللهب، انها ترمی بشرر کالقصر

آیه فوق ابرجهنمی را به گونه ای توصیف می نماید که نه خاصیت سایه دارد (پناهندگی از گرمای تابش) و نه از شراره آتش بی نیاز می کند (مانع آن نمی شود)، آن (آتش) شراره هائی پرتاب می کند همچون قصر!

آخرین آیه این سوره، بازماندگان اصحاب فیل را به شکل علف یا کاه خورده و نشخوار شده نشان می دهد (فجعلهم کعصف مأكول). بنظر می رسد در بکاربردن کلمه «مأكول» عنایتی در توجه دادن اذهان به تشابه عمل جویدن با آنچه بر سر اصحاب فیل آمده است وجود داشته باشد. لقمه ای که می خوریم، قبلاً در دهان تحت تأثیر سه نیرو قرار گرفته آماده بلع می گردد: ۱- نیروی مکانیکی و ضربه ای که با حرکت فک صورت می گیرد و بوسیله نیروی سایش دندانها تکمیل می شود. ۲- نیروی شیمیائی (ترشحات بزاقی)، ۳- نیروی حرارتی (گرمای دهان).

بنظر می رسد نیروی کوبنده و انفجاری گدازه های آتشفشانی نیز با ضربه اولیه پرتاب و وجود بخار آب فراوان که معمولاً همراه هر آتشفشان است و حرارت آتشفشانی باعث خرد و خمیرشدن اصحاب فیل شده باشد.

شواهد طبیعی

غیر از شباهت مورد اشتراکی که واقعه اصحاب فیل با قوم لوط از نظر استعمال کلمه سجیل دارد و باعتبار آیات سوره های فیل و هود و حجر فوقاً به آن اشاره نمودیم، به تصریح قرآن واقعه اصحاب فیل در همان محلی روی داده که محل زندگی قوم لوط بوده و انهدام آنها در آنجا صورت گرفته است. آیاتی از سوره های حجر و صافات که ذیلاً به آن اشاره می گردد مؤید این واقعیت می باشد:

و انکم لتمرون علیهم مصبحین، و باللیل افلا تعقلون^۱

فاخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا علیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل، ان فی ذلک لایات للمتوسمین، و انها لبسیل مقیم^۲

موطن بودن سرزمین مکه برای قوم لوط با انفجار و آتشفشانی که همچون پرده‌ای بر فساد و فحشای آنان پوشانده شد، همچنین عذابی که با ریزش سَجیل بر پیلاران واقع شد، نشان می‌دهد که منطقه کوهستانی مکه اصولاً آمادگی و استعداد و سابقه چنین تحولاتی را از گذشته دور داشته و وضع فعلی آن نیز بخوبی نشانگر چنین سیمائی است. مردم این شهر نیز نسبت به آتشفشان و ریزش گدازه‌های آن از آسمان سابقه ذهنی و آشنائی قبلی داشته، مستقیماً بچشم خود (در واقعه اصحاب فیل) آنرا دیده و یا غیرمستقیم از طریق پدران (در واقعه قوم لوط) نسبت به این مسئله علم پیدا کرده بودند، بطوریکه در تکذیب وحی و کتاب اظهار می‌داشتند، خدایا اگر قرار باشد این همان حق از جانب تو باشد پس بر ما از آسمان سنگ ببار... اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء...

سرزمین اطراف مکه آنطور که از آسمان مشاهده می‌شود، یکسره از سنگهای آذرین سیاه‌رنگی پوشیده شده که از سیل مواد گداخته آتشفشانهای قدیم تشکیل گردیده است. شکل انفجاری این آتشفشانها از تراکم گازهای درونی زمین نزدیک به سطح خارجی آن ناشی می‌شود. همانطور که ذکر گردید این گازها که از مواد گداخته تولید می‌شود، در لابلای قشرهای فوقانی جمع شده و پس از ترکیب و تراکم‌های زیاد، در جستجوی راهی برای خروج و آزادشدن، بطور ناگهانی پوسته نازک خارجی را پس می‌زنند و با انفجار و خروج شدید (صیحه) رها گشته زمین را زیرورو می‌کنند (فجعلنا علیها سافلها). آنچه به آسمان پرتاب شده (سجیل)، بصورت توده‌ای از ابر متحرک (طیراً) که به تناوب و قطعه‌قطعه (ابابیل) پرتاب می‌شود، در فواصل معینی در اطراف مرکز حادثه فرو می‌ریزد (امطرنا) و آنچه از گیاه و حیوان و انسان باشد زیر ضربات رگبار ریزه‌سنگهای داغ و سوزان مثل غذای جویده شده خورد و خمیر می‌کند. (فجعلهم کعصف مأكول)^۳.

۱. صافات ۱۳۷ - و هر آینه شما بر آنها بامداد و شام می‌گذرید، آیا پس تعقل نمی‌کنید؟

۲. حجر ۷۶ - پس آنها را به هنگام تابش خورشید خروشی سهمگین برگرفت. پس آنها زیرورو کردیم و بارانی از سنگ سجیل بر آنها بارانیدیم، همانا در این واقعه مسلماً نشانه‌هائی برای اهل تحقیق و بررسی وجود دارد. و هر آینه آن (دیوار در مسیر) راهی پایدار است.

۳. آنچه در شرح این سوره، در ارتباط با واقعه‌ای که برای اصحاب فیل رخ داد، آمده است، کلاً مأخوذ از نظریات دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر یدالله سبحانی می‌باشد که با اتکاء به آگاهیهای عمیق خود از قرآن و تبحر و تخصصی که در علم زمین‌شناسی دارند، تحقیقات ارزنده‌ای در این زمینه نموده‌اند. خداوند ایشان را برای ملت ایران نگهدارد. اگر نقص و اشتباهی در مطالب ارائه شده باشد ناشی از نقص درک و فهم نویسنده از

واقعه‌ای که در ارتباط با قوم لوط و اصحاب فیل رخ داده، گرچه از نظر طبیعی و با علوم امروزی قابل توجیه و تبیین است و تاریخ نیز شواهد و نمونه‌های زیادی از آن در شهرهای پمپئی، وزو، هرکولاتا و غیره نشان داده است، اما آنچه در اینجا مورد نظر است ارتباط این وقایع با اعمال و مکتسبات اقوام فوق می‌باشد. درست است که چنین وقایعی بطور عادی دائماً در گوشه و کنار عالم اتفاق می‌افتد ولی نمی‌توان انکار کرد که در جهان هستی با نظام پیچیده و حیرت‌آور آن، تمامی اجزاء نسبت به یکدیگر تأثیر متقابل دارند و همچون اجزاء یک ماشین در خدمت یک برنامه و هدف می‌باشند؛ بطوریکه خراب شدن جزء کوچکی از ماشین ممکن است به توقف کل آن منتهی شود.

بر حسب تعالیم قرآن، اعمال انسان آثاری خارجی دارد که موجب فساد و برهم خوردن تعادل در زمین و آسمان می‌شود. در زمین خاکی ما میلیون‌ها عامل دست به دست هم داده و هماهنگ شده‌اند تا حیات انسان تداوم یابد. در صورت خارج شدن هریک از عوامل فوق از محور هماهنگی که برای آن مقرر شده، اختلالی در سیستم بوجود می‌آید. این اختلال همان عذاب است که علت و انگیزه اصلی آن «انسان» می‌باشد. بنابر این زمینه هر اختلال و عذابی در طبیعت وجود دارد ولی برانگیختگی (بعثت) آن بستگی به عمل انسان دارد:

(قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذاباً من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعاً...)^۱

به نظر می‌رسد استکبار و استعلائی سپاه ابرهه با برنامه‌های توسعه طلبانه استعماری پادشاه حبشه و امپراطور روم، هماهنگ و مقارن با چنین آمادگی و استعدادی در زمین مکه بوده است. آنچه «ابرهه» با اتکای به پیلهای جنگی خود در لگدکوب کردن حیات انسانها و درهم شکستن خانه و کاشانه بندگان خدا مرتکب شده بود، مقدمه‌ساز چنین زمینه‌ای شد و چنان عذابی را برانگیخت و از آنجائی که فاعل اصلی هر فعلی که در زمین و آسمان رخ می‌دهد خدا است، چنین عملی را بخود نسبت داده و فرموده: الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل.

بار خدایا ما را از عواقب اعمالی که موجب برانگیختن عذاب در دنیا و آخرت می‌گردد برکنار دار

(ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذوبنا و قنا عذاب النار...)

سوره قریش (۱۰۶)

ارتباط با سوره قبل

ارتباط این سوره با سوره فیل و پیوند مفاهیم و مضامین آنها بحدّی است که حتی برخی از مفسرین این دو سوره را، همچون سوره‌های انشراح و ضحی، در حکم واحد گرفته توصیه کرده‌اند در نماز بدنبال هم خوانده شوند. به اعتقاد بعضی دیگر، کلمه «لایلاف» که در ابتدای سوره قریش آمده است، متعلق به یکی از افعال سوره فیل یا مضمون عمومی آن بوده چنین می‌رساند که با آنچه بر سر اصحاب فیل آمد، زمینه و مقدمه ایلاف قریش فراهم گردید. در هر حال هر دو سوره، مستقیم یا غیرمستقیم، بر محور موقعیت کعبه و قریش می‌گردد و نقش این خانه و پاسداران آنرا برای آینده نشان می‌دهد. از نظر تاریخی و جامعه‌شناسی چنین بنظر می‌رسد که شکست ناگهانی سپاه ابرهه و پراکنده شدن خبر آن در اطراف و اکناف، موجب بالارفتن قدر و منزلت کعبه و مقام و موقعیت قریش گردید تا جائیکه از آن به بعد با زائران فراوانی که به آنسو سفر می‌کردند مرکزی استوارتر پیدا کرد و با امنیتی که به دلیل احترام آمیخته با خوف بوجود آمده بود، سفرهای تجارتي از میان قبائل غارتگر ممکن گردید و «الفتی» پدید آمد که قبلاً سابقه نداشت.

زمینه ساز چنین تحولی دست تدبیر و تربیت پروردگار است که نام او محور این دگرگونی و تحول بشمار می‌رود. جالب اینکه از میان نام‌های نیکوی خداوند، تنها نام «رب» در این دو سوره بکار رفته است تا «ربوبیت» او را در حفظ حریم و امنیت این خانه بخاطر «تربیت» انسانها و تألیف قلوب آنها نشان دهد:

سوره فیل: الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل

سوره قریش: فلیعبدوا رب هذا البیت

تحقق دعای حضرت ابراهیم (ع)

آنگاه که ابراهیم خلیل (ع) به کمک فرزندش اسمعیل (ع) پایه‌های خانه را بالا می‌برد، زیر لب زمزمه و دعائی برای امنیت و آبادانی حریمی که به آن دلبسته بود ترنم می‌کرد، تا در سایه آن دل‌های مردمی جذب این کانون توحیدی گردد و از شرک و اوهام و تاریکی‌های جهالت نجات یابند. این آرزو که مبتنی بر دو شرط امنیت و آبادانی (رزق) بود، از زبان ابراهیم در قرآن بدینگونه نقل شده است:

و اذ قال ابراهیم ربّ اجعل هذا بلدًا آمنًا و ارزق اهلہ من الثمرات...^۱

سرزمینی که ابراهیم این خانه را در آن تجدید بنا می‌کند^۲، به تعبیر قرآن، «وادی غیر ذی زرع» (وادی بدون استعداد و آمادگی برای زراعت) می‌باشد. در چنین شرایطی که نامساعد برای کشاورزی و دامداری می‌باشد، مردمی در متن سختی و مشقت و در منتهای فقر و محرومیت در قبائل پراکنده و دور، و دشمن با یکدیگر زندگی می‌کردند و دائماً با تجاوز به سرزمین‌های مجاور به قتل و غارت می‌پرداختند. در طبیعت سرکش چنین مردمی که به دلایل محیطی در توحش و بدویّت باقی مانده بودند، زمینه‌ای برای تألیف قلوب و مهر و محبت وجود نداشت، اما با تجدید بنای این خانه به دست ابراهیم و فرزندش و دعای آنحضرت برای جذب دل‌های مردم بسوی ذریه‌اش که پاسداران خانه و ارزش‌های توحیدی آن بودند^۳، به تدریج چنین آرزویی برآورده شد و زمینه‌های الفت و مؤانست (بجای توحش و تنفر) فراهم گردید و مردمانی در شعاع انوار هدایت این چراغ خدائی به یکدیگر پیوند خوردند.

حادثه‌ای که مقارن با تولد کامل‌ترین ذریه ابراهیم که کامل‌کننده شریعت او و منتهای آرزویش بود^۴، با نابودی متجاوزین به حرم امن الهی (اصحاب فیل) خاتمه یافت و بر موقعیت و مرکزیت این خانه بیش از پیش افزود و زمینه‌های بیشتری برای ایجاد الفت میان مردم رمیده بی‌رحم و عاطفه فراهم ساخت.

گویا اشاره انتهای سوره قریش به اطعام از گرسنگی و ایمنی از خوف (الذی اطعمهم

۱. آیه ۱۲۶ سوره بقره که با مختصری تفاوت در آیه ۳۵ سوره ابراهیم نیز تکرار شده است.

۲. از آیه: اذ بُنِیْنَا لِابْرَاهِیْمَ مَکَانَ الْبَیْتِ، و آیه: اذ یَرْفَعُ اِبْرَاهِیْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ، فهمیده می‌شود که این خانه سابقه‌ای از گذشته داشته است.

۳. سوره ابراهیم آیه ۳۷ - رَبَّنَا اِنَّا اَسْکَنْتَ مِنْ ذُرِیَّتِیْ بُوَادَ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لَیْقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْنَدَہُ مِنَ النَّاسِ تَهْوٰی اِلَیْهِمْ و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون

۴. رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَہُ وَ یُرِکِیْهِمْ اَنکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ.

من جوع و امنهم من خوف) اجابت همان دعای بنیانگزار اولیه خانه باشد که رزق و امنیت را برای اهل آن آرزو کرده بود.

در دعا‌های حضرت ابراهیم، در ارتباط با این خانه، همواره نام «رب» (بجای الله) تکرار شده است^۱. در این دو سوره نیز عنایت خاصی به نام «رب» شده است (الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل - فلیعبدوا رب هذا البیت). همانطور که گفته شد تدبیر حکیمانه پروردگار چنین اقتضا می‌کرد که در سایه «ربوبیت» او و در پناه حریم امنی که قرار داده، مردمانی بی‌فرهنگ و ایمان و ادب، «تربیت» شوند و با سرمایه صفات مثبتی همچون غیرت، سخاوت، مروت، شجاعت، صراحت و... که از زندگی در شرایط سخت صحرا با فقر و محرومیت آن کسب کرده‌اند، الفت یابند و با آزادشدن از بند شرک و اوهام، پیام‌آور و مبلغ چنان رسالتی برای دیگر بندگان گردند.

حال که خداوند چنین مردمی را از گرسنگی سخت و جانفرسا و ناامنی عمومی در سایه پربرکت این «بیت» نجات داده است، تا جائیکه می‌توانند در زمستان و تابستان برای تجارت به شرق و غرب عربستان آزادانه سفر کنند^۲، جا دارد که به «ربوبیت» او (نه ارباب متفرق دنیائی) گردن نهند^۳ و نسبت به او تسلیم و تعبد داشته باشند (فلیعبدوا رب هذا البیت).

آیا در این زمان از مسلمانان بطور اعم و از متولیان این خانه که بر ولایت ابرقدرتها گردن نهاده‌اند، بطور اخص چنین انتظاری نمی‌رود؟!.

۱. رب اجعل هذا بلداً آمناً، رب انهن اضللن کثیراً من الناس، رب اجعلنی مقیم الصلوة، ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، ربنا اغفر لی ولوالدی...

۲. به گفته مفسرین، قریش در زمستان بسوی یمن و در تابستان بسوی شام (در غرب) کاروانهای تجارتی خویش را گسیل می‌داشته است.

۳. باید توجه داشت که مشرکین معاصر پیامبر، همچون مشرکین معاصر سایر انبیاء، منکر «الله» نبودند، بلکه ربوبیت و رحمانیت را انکار می‌کردند

سوره «ماعون» (۱۰۷)

ارتباط با سوره قبل

محور سوره «قریش» فرمانی است به قبیله قریش، که بخاطر الفتی که میان آنان برقرار شده، تا در نتیجه آن بتوانند در فصول مختلف در امنیت و آسودگی به نقاط دوردست سفرهای تجارتی نمایند، باید پروردگار این خانه (کعبه) را بپرستند. پروردگاری که به این وسیله (کانون قرارداد کعبه برای اهل ایمان و عشق و عرفان) سرزمینی را که فاقد استعداد کشاورزی و دامداری است (بواد غیرذی زرع)، مرکز تجارت و دادوستد مهم منطقه قراردادده و از طریق رونق اقتصادی و جلب سرمایه و کالا، اهل آنرا از گرمسنگی نجات بخشیده است (الذی اطعمهم من جوع). و از ترس و توحشی که همواره بر آن دیار حاکم بوده، به سایه امنیت بیت و حریم آن در تمامی سال، (و در کل شبه جزیره در چهارماه «حرام») پناه داده است (و امنهم من خوف). این خلاصه مضمون و محتوای سوره قریش است.

سوره ماعون پرده بعدی نمایش یا برگ بعدی کتاب تاریخ آنان را در همان اولین سالهای بعثت، به پیامبر مخاطب وحی (یا هر مخاطبی) نشان می دهد. در این سوره با استفهامی اعجابی (از اینهمه ناسپاسی و قدرنشناسی)، کسانی را از آن قوم (همچون ابوسفیانها، ابوجهل ها و ولیدبن مغیره ها) معرفی می نماید که علیرغم نعمت اطعام از گرمسنگی و ایمنی از ترس، که خداوند بر قریش ارزانی داشته، بجای آنکه شکرگزار و انعکاس دهنده این نعمات به بندگان محروم او باشند، نه یتیم بی پناه و بی کسی را که در معرض خوف و خطر است، در سایه امنیت خانه خود می گیرند، بلکه بشدت او را می رانند (فذلک الذی یدع الیتیم)، و نه به اطعام گرمسنگان عاطفه و احساسی دارند و ترغیبی در این امر می کنند (ولا یحض علی طعام المسکین). درحالیکه دو نعمت «امنیت و رزق» ایجاب

می کرد آنها را آشنای به طعم این محبت و اکرام و عامل به اجرای آن در مورد محرومین کرده باشد. همه این ناسپاسیها از اینجا ناشی می شود که آنها بجای عبادت خالصانه به درگاه خدا (فلیعبدوا رب هذا البیت) که به آن فرمان یافته بودند (در سوره قبل)، سر بر آستان ارباب دنیائی (ابوسفیانها) سائیدند و نسبت به نماز، ساهی (غافل و فراموشکار و بی علاقه) و به انفاق و حقوق اجتماعی نمایش دهنده و ریاکار و ممانعت کننده گشتند:

الذین هم عن صلوتهم ساهون، الذین هم یراؤون، و یمنعون الماعون

به این ترتیب در سوره «قریش» از نعمات الهی بر قریش و حقی که به این دلیل از آنان خواسته شده سخن می گوید و در سوره «ماعون» از عملکرد (سران مالدار مستکبر آنان) و ناسپاسیهای آن قوم در قبال چنان نعماتی^۱. گوئی اصلاً سوره ماعون سوره جداگانه ای نبوده بصورت کاملاً طبیعی و منسجم ادامه و جواب سوره «قریش» بشمار می رود. آیا می توانید سوره دیگری بجای این سوره قرار دهید که اینطور هماهنگ و راحت با سوره قریش پیوند داشته باشد؟

سبحانک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

تکذیب عملی «دین»

معمولاً عادت کرده ایم تصدیق و تکذیب را در قلمرو اعتقادات قلبی و تراوشات ذهنی قرار داده، با زبان و کلام آنرا ادا نمائیم، درحالیکه در منطق قرآن تصدیق یک حقیقت یا تکذیب آن هنگامی معلوم می شود که در صحنه عمل و زندگی عینیت و تحقق پیدا کند. بنابر این کسی که حقیقتی را تصدیق می کند، اگر در ادعای خود صادق و خالص بوده، و قلبش به آن تمایل داشته باشد، بطور طبیعی آثار چنان اعتقاد و تصدیقی در اعمال و رفتارش ظاهر می گردد، وگرنه از حدّ زبان و ادعا تجاوز نکرده در قلب و ضمیرش وارد نشده است. همچنین است در مورد تکذیب.

قرآن کسانی را «صادق» به عهد خدا می شمارد که عملاً و با جان خود صداقت خویش را به اثبات رسانده باشند وگرنه هر مسلمانی ممکن است ادعای جهاد و جانبازی در راه خدا نماید:

و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو

۱. در سوره «فجر» نیز چنین عکس العملی مورد مذمت قرار گرفته است. از یکطرف اکرام و انعام پروردگار را نشان می دهد (فأما الإنسان إذا ما ابتلیه ربّه فاکرمه و نعمة...) و از طرف دیگر اکرام نکردن انسان یتیمان را و اطعام نکردن او مسکینان را (کَلَّا بَلْ لَا تَکْرُمُونَ الْیَتِیمَ وَ لَا تَخَاضِعُونَ عَلَی طَعَامِ الْمَسْکِینِ).

ما بَدَلُوا تَبْدِيلًا^۱.

و کسانی را «مکذب» می‌شمارد که علیرغم ادعای ایمان و اعتقاد زبانی، عملاً رفتاری مغایر با مدعای خود داشته باشند. و این سوره مصداقی از تکذیب عملی دین را در زمینه رفتار اجتماعی نشان می‌دهد.

معنای اصلی دین «جزا و پاداش» است و اگر هم به معنای شریعت و آئین یا قانون و مقررات کشوری^۲ بکار رفته، به این دلیل است که با فرمانبرداری از قانون و شریعت یا نافرمانی نسبت به آن، انسانها «جزای» نیک و بد می‌بینند. کسی که دین (به معنای جزا و کیفر اعمال) را در یک کشور تکذیب می‌کند، معنای تکذیب او، انکار حساب و کتاب و نظم و مقررات و مراقبت و پیگیری کارگزاران حکومت و مأمورین انتظامی می‌باشد. بنابر این اگر باکی از نقض قانون و مقررات و لجام گسیختگی و بی‌بندوباری نداشت، نشان می‌دهد عملاً کیفر و مجازات و جزای اعمال را «تکذیب» کرده است و مملکت را بی حساب و کتاب و بی صاحب می‌داند. یک کشور و یک جامعه، مدل و نمونه کوچکی از جهان آفرینش است و مقررات حکومتی و قراردادهای اجتماعی نیز مثالی محدود از شریعت جامع الهی. بنابر این اگر کسی در این عالم چنان عمل کند که گوئی حساب و کتابی درکار نیست و کسی او را نمی‌بیند و از او بازخواستی نمی‌شود، درحقیقت جزا و پاداش (دین) را در عالم تکذیب کرده و نظام هستی را بی‌در و پیکر و بی مراقب پنداشته است. مثال او مانند راننده‌ای است که بی خیال از مقررات رانندگی در شهر و بی خبر از پلیس راهنمایی، دائماً از چراغ قرمز عبور کند و درخلاف جهت مجاز حرکت نماید!! اگر نظم شهر و مقررات عبور و مرور در آن، چنین بی‌بندوباری و بی‌نظمی را تحمل نمی‌کند چگونه انتظار می‌رود نظام پیچیده عالم بی‌بندوباری و فساد ما را تحمل نماید؟

اما نشانه «تکذیب دین» در اعمال ما کدام است؟ و چه رفتاری همانند عبور از چراغ قرمز و حرکت درخلاف مسیر دلالت بر انکار عملی نظم و مقررات و کیفر و مجازات (دین) می‌نماید؟ آیا از راندن یتیمی بی‌پناه، آنهم با تندی و تلخی، و امتناع از سیرکردن شکم گرسنگان عملی آشکارتر برای انکار جزا و پاداش (دین) وجود دارد؟ چگونه ممکن است آدمی ایمان به رابطه عمل با آینده و آخرت داشته باشد، با اینحال از بدیهی‌ترین زمینه این فرآیند غافل باشد و اعتنائی به آثار و عواقب آنچه می‌کند نداشته باشد؟

ارایت الذی یکذب بالذین، فذلک الذی یدع الیتیم، و لا یحض علی طعام المسکین.

۱. از میان مؤمنین، مردانی بر آنچه با خدا پیمان بسته بودند صادقانه عمل کردند. پیمان برخی از آنان گذشت (شهید شدند)، و برخی دیگر در انتظارند. آنها هرگز پیمان خدائی را تبدیل نکردند.

کدام مصلین؟

برخی از مفسرین گویا بدلیل آنکه «صلوه» را مختص مؤمنین گرفته‌اند، مذمت‌های توبیخی این سوره را درباره «مصلین»، در شأن مسلمانانی شمرده‌اند که بدون توجه به عمق و محتوای نماز، تنها به ظواهر و قالب الفاظ آن اکتفا کرده‌اند، در نتیجه تأثیر تربیتی از این فریضه نگرفته مرتکب اعمالی ناشایست همچون راندن یتیم، بی‌ رغبتی در سیر کردن گرسنگان، سهو و غفلت در نماز، خودنمائی و معانعت از ماعون (کار خیر) شده‌اند. حتی مفسر عالیقدری همچون طالقانی (رحمة الله علیه) در این باره فرموده است:

«... نباید این آیات راجع به کافران یا افرادی از کفار قریش... باشد... برای همین است که در آیات بعد کسانی نشان داده و توصیف شوند که به ظاهر آئین خود را می‌آرایند و احکام آن بخصوص نماز را انجام می‌دهند، ولی در واقع و باطن، دین را تکذیب می‌نمایند و از آنچه از آثار و لوازم روح آن است سر می‌تابند... چرا نماز می‌خوانند؟ - تا خود را به ظاهر الصلاحی بیارایند و تا در صف نمازگزاران وارد شوند و خود را بنمایانند و از برکات اجتماع آن پاکدلان بهره‌مند گردند»^۱

در اینکه چنین برداشتی می‌تواند درباره گروندگان به هر آئینی که به آداب و تشریفات ظاهری آن اکتفا کنند، صادق باشد شکی نیست و در مورد مسلمانان گذشته و حال نیز مصادیق فراوانی از اینگونه اشخاص می‌توان نشان داد. اما صرف‌نظر از برداشت و نتیجه‌گیری از آیه و تعمیم و تسری آن، باید دید برآستی مخاطب این آیات در زمان نزول آن چه کسی (یا کسانی) بوده‌اند؟ و پیامبر مخاطب وحی و مسلمانان از این اشارات به چه کسی متوجه می‌شده‌اند؟ به فرد یا افرادی در جمع محدود و مخلص مؤمنین، یا به اشخاصی از معاندین و منکرین؟ با توجه به اینکه این سوره مکی است و نزول آن در اوائل سال دوم بعثت واقع شده است، این سؤال مطرح می‌گردد که چگونه در آغاز دعوت پیامبر، اشخاصی با این مشخصات به آن حضرت گرویده‌اند؟ آنهم در شرایط سخت و خطرناکی که ایمان آوردن و نماز خواندن موجب هرگونه آزار و شکنجه می‌شده، در آن شرایط مؤمنین نماز خود را مخفیانه برپا می‌کردند و دلیلی وجود نداشت در این کار به ریا و خودنمائی (الذین هم یراءون) بپردازند. گذشته از آن، گروه فقیر و مستضعفی که ایمان آورده بودند، در تهیه قوت لایموت خود در مضیقه بسر می‌بردند، چه رسد به آنکه خواسته باشند گرسنگانی را سیر

کنند و یتیمانی را پناه دهند!^۱ صرفنظر از اینکه اصلاً چنین فعالیت‌های اجتماعی به شکل رسمی و سازمان یافته در تمامی دوران مکه برای مؤمنین ممکن نبود. بنابر این بنظر می‌رسد مصداق این آیات را باید در زمان نزول آن و در میان منکرین (نه مؤمنین) جستجو کرد. مگر آنکه مخاطب این آیات را بجای مسلمانان اولیه در مکه، منافقین یا مسلمانان سست ایمانی بدانیم که در دوره مدینه بدلیل قدرت سیاسی و امکانات اقتصادی مسلمانان به آنها پیوسته بودند^۲ و یا کسانی که در نسلها و قرنهای بعد اسلام آوردند. در هر حال، صرفنظر از مصداق آن در زمان نزول، هرگز نمی‌توان انکار کرد که مسلمانان بیشماری در زمان ما، مسلمان به اصطلاح شناسنامه‌ای! مشمول مذمت‌های این سوره قرار می‌گیرند.

و اما در مورد کلمه «مصلین»، که گفته شد برخی از مفسرین مصداق آنرا طبق عرف و عادت، به مسلمانان سهل انگار در نماز نسبت داده‌اند، باید گفت معنای «صلوة» الزاماً همان فریضه‌ای که مسلمانان در شبانه روز انجام می‌دهند نیست؛ اصل کلمه «صلوة» توجه قلبی به خدا و پیروی از اراده او می‌باشد. از این نظر همه موجودات دارای «صلوة» هستند. کما آنکه در سوره نور (آیه ۴۱) تسبیح و صلوة را به همه موجودات آسمان و زمین نسبت می‌دهد:

الم تر ان الله يسبح له من فى السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته و تسبيحه والله عليم بما يفعلون

مشرکین مکه نیز، برخلاف تصور عمومی، معتقد به «الله» بوده^۳، مراسم و مناسکی به عنوان نماز و عبادت خدا بجای می‌آوردند، اما نماز آنها با خرافات و پیرایه‌هایی که بر آن بسته بودند، از حالت ذکر و توجه به خدا، به تشریفات و تظاهری در قالب سوت کشیدن و دست دادن و هلله خلاصه می‌گردیده. قرآن تأیید می‌نماید که آنها «صلوة» داشته‌اند، اما نمازی به شکل آنچه گفته شد:

وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدیه...^۴

۱. اصولاً در دومورد دیگری هم که در قرآن عدم ترغیب به اطعام گرسنگان مورد توبیخ قرار گرفته است، در هر دو مورد، مصداق این عمل اشخاص ثروتمند و قدرتمند معرفی شده‌اند: حاقه (۲۸ تا ۳۴) ما اغنی عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه... انه کان لا یومن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین
فجر (۱۵ تا ۱۸) فاما الانسان اذا ما ابتلیه ربه فاکرمه و نعمه... کلاً بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین.

۲. در مورد این منافقین نیز قرآن عیناً همین مشخصات را ذکر کرده است:

نساء (۱۴۲) ... و اذا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی یراؤون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلاً

۳. همانطور که بارها در شرح سوره‌های قبل گفته شد، مشرکین ربوبیت و رحمانیت خدا را منکر می‌شدند نه وجود خدا و خالقیت و رازقیت او را.

آنها حرمت ماههای حرام را رعایت می کردند، اتفاق می کردند، حتی غسل جنابت هم انجام می دادند و بطور خلاصه خود را صاحب دین و عقیده و مرام و مسلک الهی و نماز گزار اومی دانستند، ولی همه این اعمال را، همچون بسیاری از مسلمانان امروزی، آلوده به شرک و خرافات و بصورت منحرف شده خالی از محتوی و بصورت آداب و تشریفاتی ریاکارانه انجام می دادند. بنابر این «صلوة» آنها اثری در تزکیه و رشدشان بوجود نمی آورد. صلوة مشرکین پیوندی مستمر و مؤثر با خدا نبود، بلکه به تعبیر قرآن (الذین هم عن صلاتهم ساهون) با غفلت و نسیان و ناخالصی^۱ توأم بوده است، علاوه برآن، این کار را از روی ریا و خودنمائی (الذین هم یراؤون) انجام می دادند و اخلاصی نداشتند.^۲ آنها حتی ذکر «اللهم» را نیز در دعا و توجهات به خدا بکار می بردند^۳ ولی بخاطر استکبار و عناد و لجبازی رسول برگزیده او را انکار می کردند.

مصلین صادق

در این سوره مشخصات «مصلین» کاذب و سطحی و ظاهری را بیان کرده است، اتفاقاً در سوره دیگری نیز از بعد مثبت، مشخصات «مصلین» صادق و عمیق و باطنی را نیز برشمرده است که با مقایسه این دو سوره و انطباق آیات آن می توانیم به ویژگیهای واقعی «مصلین» بهتر پی ببریم. آیات موردنظر در اواسط سوره معارج (آیات ۲۲ تا ۲۶) واقع شده است و برخلاف سوره ماعون که چنان نمازی را نتیجه «تکذیب دین» (ارایت الذی یکذب بالدين) شمرده است، در این سوره چنین نمازی را نتیجه تصدیق دین (والذین یصدقون بیوم الدین) معرفی نموده است. علاوه برآن، همچون سوره ماعون که نماز سطحی و ظاهری را عبادت کسانی شمرده که با امکانات و وسع مالی خود یتیمی را پناه نداده و گرسنه ای را سیر نمی کنند و از ماعون ممانعت می نمایند، در این سوره نیز مصلین واقعی را از کسانی استثناء می کند که به جمع آوری و نگهداری مال می پردازند (و جمع فاعوی) و اگر خیری (مال و ثروتی) به آنها برسد از کمک به دیگران خودداری م کنند (و اذا مسه الخیر منوعاً) ذیلاً آیات مربوطه در این دو سوره را مطابقت می دهیم :

۱. کتاب لغت «المنجد» کلمه ساهون را اینطور معنی کرده است: سهوا فی الامر و عن الامر: غفل عنه و نسیه و ذهب قلبه الی غیره.

۲. در سوره نساء نیز به چنین ربائی در ذکر خدا اشاره کرده است. (آیه ۱۴۲) یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلاً

۳. انفال ۳۲- واذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة...

ماعون: فویل للمصلّین، الذین هم عن صلاتهم ساهون، و الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون معارج: الا المصلّین، الذین هم علی صلواتهم دائمون، و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم

از مقایسه آیات فوق چنین بنظر می رسد که مخالف معنای «ساهون»، «دائمون» باشد و مخالف معنای «یمنعون الماعون»، «حق معلوم للسائل و المحروم».

معنای کلمه «ساهون» را از تنها مورد دیگری که این واژه در قرآن بکار رفته است نیز می توان دریافت کرد. اتفاقاً در این مورد هم صفت «ساهون» به کسانی نسبت داده شده است که «یوم الدین» را انکار می کردند.

قتل الخراصون، الذین هم فی غمرة ساهون، یسئلون ایان یوم الدین^۱.

۱. ذاریات (آیات ۱۲ تا ۱۳)، مرگ بر خراصون (کسانی که از روی تخمین و حدس و گمان درباره حقایق بدیهی اظهار نظر و انکار می کنند)، آنان که با حالت غفلت و نسیان و بی خبری (در زندگی دنیائی خود) فرو رفته اند و (با حالت انکار و تمسخر) می پرسند: روز جزا چه موقع است؟

سوره کوثر (۱۰۸)

ارتباط با سوره قبل

نام این سوره که از اولین آیه آن گرفته شده است، با نام سوره قبل که از آخرین آیه آن گرفته شده، حقیقت واحدی را از دو بعد نشان می دهد. به این ترتیب پیوند این دو سوره با حلقه ای که از یکطرف به «ماعون» (آخرین کلمه سوره قبل) و ازطرف دیگر به «کوثر» متصل است آشکار می گردد.

دو کلمه ماعون و کوثر از نظر لغوی معنایی مشابه دارند بطوریکه اهل لغت تعریف واحدی برای هر دو کرده اند:

ماعون: مبالغه معن = چشمه جوشان، خیر بسیار، افزاینده سرشار.

در سوره ماعون نشان داده می شود که چگونه دنیاپرستان قریش نعمت های رزق و امنیت را که از منابع فیاض خیر و رحمت الهی سرچشمه می گیرد از محرومین و یتیمان دریغ می کنند و مانع بهره مندی آنان می گردند^۱ (و یمنعون الماعون). آنها به این وسیله «سرچشمه های خیر و رحمت» را در جامعه می خشکانند و فقر و محرومیت و ظلم و جور را توسعه می دهند. در سوره «کوثر» علیرغم تلاش کافران در خشکاندن این چشمه، از کوثر فیاضی که به پیامبر (ص) عطا شده سخن می گوید، کوثری که لایزال می جوشد و تشنگان حقیقت را سیراب می نماید. (انا اعطیناک الکوثر).

۱. مسئله «ممانعت کردن» عمدتاً در آیات قرآن درباره «خیر» (منافع مادی)، پس از آن ذکر خدا و سجده او که خیر معنوی است آمده است. از جمله:
(۲۱/۷۰) اِذَا مَسَّ الْخَبِيرَ مُنْعَاً، (۲۵/۵۰) مَنَاعٌ لِلْخَبِيرِ مَعْتَدٌ مَرِيبٌ، (۲/۶۸) مَنَاعٌ لِلْخَبِيرِ مَعْتَدًا نِیمَ، (۱۱۴/۲) وَ مِنْ اَظْلَمَ مَعْنٍ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ یَذْکُرَ فِیْهَا اسْمَهُ، (۱۲/۷) قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اُمِرْتَ.

علاوه بر نام دو سوره که بر محوری مشترک قرار دارد، مضامین آنها نیز بر موضوعات مشابهی تعلق گرفته است. از جمله موضوع «صلوة» و «اطعام گرسنگان» می باشد که عیناً در هر دو سوره مورد عنایت قرار گرفته است. در سوره ماعون از کسانی یاد می کند که نسبت به نمازشان حالت غفلت و فراموشکاری و اعراض دارند (الذین هم عن صلاتهم ساهون). در سوره کوثر علیرغم چنان بی توجهی از ناحیه کافران، به پیامبر اکرم فرمان می دهد برای پروردگار نمازگذار (فصلّ لربک). در سوره ماعون بی رغبتی کافران را نسبت باطعام گرسنگان مورد مذمت قرار می دهد (و لا یحاضون علی طعام المسکین) و در این سوره برای جبران چنان بخل و بی مایگی، پیامبر را توصیه می نماید که شتر (عزیزترین مایملک عرب را برای اطعام گرسنگان) قربانی نماید

به این ترتیب همانطور که نام «ماعون» یادآور تلاش کافران برای خشکاندن چشمه خیر (یمنعون الماعون) است، نام «کوثر» یادآور چشمه فیاض فضل و رحمت الهی در وجود پر خیر و برکت رسول اکرم می باشد. آنچه در متن دو سوره نیز آمده است گویای این دوگانگی و تضاد می باشد.

تکاثر و کوثر (حرکت از برون به درون و از درون به برون)

دو سوره تکاثر و کوثر که هر دو در اولین سال بعثت در مکه نازل شده اند، دو بعد فزونی و افزایش را در دو زمینه مادیات و معنویات نشان می دهد. تکاثر (در باب تفاعل) رقابت پی در پی و نامحدود افراد را برای کسب منافع مادی بصورت متقابل و بدون هدف و برنامه ای عقلانی نشان می دهد. این عمل که در انعکاس با محیط و مردم دائماً حالت تصاعدی پیدا می کند، حرکتی عقیم از برون به درون است و جز مصرف و اسراف نتیجه ای ندارد. درحالیکه کوثر حرکتی زاینده و خودجوش و جریانی از درون به بیرون است که لایزال ادامه دارد. انسانهای دنیاطلب تا دم مرگ دنبال اولی هستند (الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر)، در حالیکه حق طلبان تشنگی خود را از چشمه ای که پروردگار از وجود پاک پیامبر جاری ساخته است سیراب می نمایند. و در هر حال بدلیل اختیاری که خداوند به انسان عنایت کرده، در مدت زندگی دنیا هر دودسته را در راهی که برگزیده اند مدد می نماید و از دریای کرم و عطای خویش به هر کدام هرآنچه از مادیات یا معنویات طلب نمایند و شایستگی آنرا کسب نمایند می بخشد:

کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا^۱.

آیه فوق نشان می دهد که «عطای» پروردگار، اعم از دنیوی یا اخروی، در دسترس بندگان است و هر کس بر حسب قابلیت و ظرفیتش از آن بهره می گیرد. از آنجائیکه به تناسب لیاقت ها و شایستگی ها این «عطا» افزایش می یابد، در مورد شخص رسول اکرم (ص) که خیر خلق الله و شایسته و رشد یافته ترین انسانها بود، می بایست مقدار «عطا» متناسب با قدر آن حضرت باشد و به دلیل آنکه وجود پر خیر و برکت پیامبر تا قیام قیامت آثاری جاری و جاودان دارد و سیره و سنت او هدایتگر نسلهای متوالی می باشد، خداوند به آن حضرت کوثر را عطا فرموده است که همچون چشمه جوشان، لایزال فیض و فائده اش به همگان می رسد.

در مورد اینکه کوثر چیست، مفسرین اقوال مختلفی عرضه داشته اند که بیشتر مصداق و موردی از کوثر می باشد. بنظر می رسد همه آنچه گفته شده فرع بر هدایتی باشد که از طریق وحی بصورت کتابی خواندنی (قرآن) بر آن حضرت نازل شده. این هدایت که بصورت نوری بر قلب پیامبر تابیدن گرفت، حجابهای گمراهی را کنار زد و آثار فراوانی بجای گذاشت که هر کدام شعبه و شاخه ای از جریان اصلی کوثر می باشد. اگر اثر این کوثر را در وجود پیامبر (ص) در نظر بگیریم، شاید تحقق «علم و حکمتی» باشد که قرآن در مورد انبیاء مختلف از آن یاد کرده است.

نکته قابل توجه اینکه در این سوره بصورت ماضی از اعطای کوثر به آن حضرت یاد می کند: (انا اعطیناک الکوثر) و در سوره «ضحی» بصورت مضارع مستقبل از اعطای چیزی که ماهیت آن نامشخص است: (و لسوف یعطیک ربک فترضی).

۱. اسراء ۲۰ - ما هر کدام را، هم اینان و هم آنان را از عطای پروردگار ت امداد می رسانیم و عطای پروردگار تو (از کسی) باز داشته نیست.

سوره کافرون (۱۰۹)

ارتباط با سوره قبل

سوره «کوثر» با آیه: «اِنَّ شَانِثَكَ هُوَ الْاٰبِتِر»، (همانا دشمن تو دنباله بریده است) ختم می شود و سوره «کافرون» با ندای: «يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ...» آغاز می گردد، انتها و ابتدائی که هر دو ناظر به منکرین رسالت پیامبر، یعنی همان سران مستکبر و متمول قریش می باشد، کسانی که بخاطر حفاظت و پاسداری از نظام شرک، که بهره مند از آن بودند، متوسل به هر شیوه ای برای نابودی نهضت توحیدی می شدند. با این تفاوت که در سوره کوثر به دشمنی آنها با شخص پیامبر اشاره می کند (اِنَّ شَانِثَكَ...) و در سوره کافرون به ناسپاسی و قدرناشناسی آنها نسبت به خدا.

در سوره قبل آثار وجودی پیامبر را با کلمه «کوثر»، که جوشیدن و جریان یافتن دائمی است توصیف کرده است و آثار وجودی کافران را با کلمه «ابتر» که بریده و مقطوع بودن می باشد. این دو تعریف، دو نتیجه کاملاً متفاوت و متضاد را در پایان تلاش های انسان نشان می دهد. با این مقدمه، که در سوره کوثر آمده است، سوره ماعون با مرزبندی قاطع و روشنی میان این دو راه، هرگونه مماشات و مصلحت جوئی سازشکارانه را میان مؤمنین با کافران مردود می شناسد و به پیامبر مؤکداً فرمان می دهد چنین موضعی را صریحاً اعلام دارد. در ضمن اختیار و آزادی آنها را نیز ملحوظ داشته در انتخاب راه و روش (دین) مخیرشان می سازد: (لکم دینکم ولی دین).

مرزهای تعبد

بنظر می‌رسد موضوع «عبادت» که مشتقات لغوی آن علیرغم کوتاهی سوره ۸ بار تکرار شده است، محور اصلی سوره باشد. نسبت کاربرد این کلمه به تعداد کل کلمات سوره حدود ۱/۳ می‌باشد که بی‌سابقه و بی‌نظیر در قرآن است. بنابر این ضرورت دارد برای درک دقیق‌تر پیام سوره که بصورت مؤکدی روی موضوع «عبادت» متمرکز شده است، اجمالاً توضیحاتی پیرامون مفهوم این کلمه بدهیم.

عبادت را در زبان فارسی «پرستش» معنا کرده‌اند و آنچه در این ترجمه از فرهنگ عربی و قرآن به فرهنگ ما منتقل شده، حالتی است که انسان در برابر آفریننده خود که عالیت‌ترین آرمان او است ابراز می‌دارد. درحالی‌که در زبان عربی «عبادت» حالتی از تسلیم و تبعیت و شیفتگی و خودباختگی انسان در برابر امور خارج از وجودش می‌باشد، که ممکن است خدا، فرشتگان، انسانها، اشیاء و امور دیگر باشد. مثلاً وقتی در قرآن گفته می‌شود «لا تعبدوا الشیطان»^۱ منظور این نیست که شیطان را نپرستید، چرا که شیطان منفور انسانها است و کسی او را معشوق و معبود خود نمی‌داند! بلکه منظور این است که «تسلیم» او نشوید و از وسوس او «پیروی» نکنید و خودباخته‌ت‌زنی‌ات و جلوه‌داده‌های او نگردید. یا وقتی شبانه‌روز ده بار در نمازهای یومیه خود می‌گوئیم «ایاک نعبد» مسلماً منظورمان پرستش خدای دیگری نیست، ولی معمولاً کمتر کسی از خود سؤال می‌کند که چرا این عبارت را مرتباً به خود تلقین می‌کند، مگر قرار است خدای دیگری را بپرستد که می‌گوید «فقط ترا عبادت می‌کنم»!

از نظر لغوی، اصل کلمه عبودیت «خضوع و تذلل» است. اگر به برده نیز «عبد» می‌گویند بدلیل ذلت و انقیاد و اطاعتی است که در برابر ارباب خود دارد و اگر به راهی که با رفتن پی در پی رهروان هموار شده است «طریق معبد» می‌گویند، آن نیز بخاطر سهولت رفت و آمد در آن و صاف شدن مسیر از سنگ و کلوخ می‌باشد، بطوریکه گوئی هیچگونه مقاومت و ممانعتی در برابر راه‌پیمای خود نشان نمی‌دهد. به این ترتیب در کلمه «عبادت» مفهوم اطاعت و تسلیم وجود دارد. پس اگر کسی چنین حالتی را علاوه بر خدا (یا بجای خدا) نسبت به مخلوق او پیدا کند همانرا عبادت کرده است. به فرمایش پیامبر (ص): «هر کس با حالت پذیرش به گوینده‌ای گوش دهد در حقیقت او را عبادت کرده است. پس اگر سخن او از خداوند عز و جل باشد (بطور غیر مستقیم) خدا را عبادت کرده ولی اگر از

ابلیس باشد او را عبادت کرده است»^۱. با چنین توضیحی معلوم می شود که چرا خداوند فرمان داده شیطان را عبادت نکنید و چرا باید مرتباً به خود تلقین نمائیم که: «ایاک نعبد و ایاک نستعین».

بسیاری از مردم نمی دانند که مشرکین نیز منکر وجود خدا نبودند بلکه اگر حالت تعبدی نسبت به فرشتگان یا بت هائی که به نشانه آنها می ساختند، داشتند، اینکار را برای «تقرب» به درگاه خدا انجام می دادند نه آنکه اصالتی برای آنها قائل باشند. این حقیقت را آیات ابتدای سوره زمر با نفی هر گونه تعبد، گرچه به نیت خدائی، نسبت به غیر خدا نشان می دهد و تأکید می نماید که دین صددرد و خالصانه باید برای خدا باشد:

انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدین.

الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء من نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی ان الله یحکم بینهم فی ما هم فیہ یختلفون ان الله لایهدی من هو کاذب کفار.^۲

حرف همه انبیاء و دعوی تاریخی ادیان بر سر همین بوده است که بجز «الله»، نسبت به هیچ عامل دیگری نباید احساس تعبد داشت، حتی نسبت به خودشان^۳ یا مقدسین و متولیان مذهب. پیام اصلی پیامبران «الا تعبدوا الا الله» بوده است و بندگان را از تعبد نسبت به «من دون الله» نهی می کردند. اختلاف در این نبوده است که چرا خدا را عبادت نمی کنید، بلکه چرا خالصانه و تنها او را عبادت نمی کنید و نسبت به غیر او نیز احساس تسلیم و اطاعت و تبعیت دارید. اعتراض مشرکین نیز به پیامبران در این بوده است که آیا آمده اید ما را به عبادت انحصاری خدا بخوانید:

قالوا اجئنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا...^۴.

مشرکین به چنین ایراد و اعتراضی اکتفا نکرده هر گاه بنده ای موحد (نه بنده ارباب زر و زور) قیام می کرد تا خدا را بخواند همه علیه او اجتماع می کردند:

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً. و انه لما قام عبد الله يدعوه کادوا یکونون علیه لبدأ، قل انما ادعوا ربی و لا اشرک بربی احداً.^۵

۱. بحار الانوار ج ۷ ص ۳۳۲ چاپ کمپانی: من اصغی الی ناطق فقد عبده...

۲. زمر آیات ۲ و ۳

۳. آل عمران ۷۹ - ما کان لبشر ان یوتیه الله الكتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون.

۴. اعراف ۷۰ - قوم عاد خطاب به هود (ع) گفتند: آیا آمده ای که ما خدا را به تنهایی عبادت کنیم و آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم...

۵. جن (۱۹)

فرعونهای روزگار نیز برای آنکه بهتر بتوانند مردم را به عبادت خود یعنی به تسلیم و تبعیت وادارند آنها را به ذلت و عبودیت می کشانند (تلك نعمة تمنها على ان عبَدت بنى اسرائيل)^۱ و خداوند نیز برای رهائی از چنگال چنین «طاغوت» هائی، بندگان خود را به اجتناب از طاغوت و انابه سوی خدا فراخوانده و به کسانی که (بجای سرسپردگی به خط فکری طاغوت) «قول» را می شنوند و بهترین را تبعیت می کنند بشارت داده و آنها را بندگان خود (نه بندگان طاغوتها) و هدایت شده خدائی و صاحب خرد خوانده است:

والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله و اولئك هم اولوا الالباب.^۲
با اینحال بندگان ناسپاس خدا برای آنکه قدرت و عزتی در دنیا کسب نمایند (نه آنکه واقعاً ایمان و اعتقادی قلبی به اینکار داشته باشند) الهه‌ای برای خود می گیرند اما بزودی (در آخرت) به چنین عبادتهائی کافر می شوند و همانها ضد ایشان خواهند گردید:
و اتخذوا من دون الله الهه ليكون لهم عزاً، كلا سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضداً^۳

به این ترتیب برای آنکه بندگان خدا بخاطر جهل و نادانی مطیع و سرسپرده ارباب دنیائی نشوند و صاحبان زر و زور و تزویر نیز فکر سازش و کنار آمدن با نهضت توحیدی و منحرف کردن آن بسوی شرک را از سر بدر کنند، در سوره کافران که در دومین سال بعثت نازل شده است، به پیامبر اکرم صریحاً فرمان داده می شود از همان آغاز میان دو نوع «تعبد» که به ظاهر یکسان می نماید، مرزبندی و موضع گیری نماید. و در سالهای بعد نیز چنین فرمانی را که اغلب با امر «قل» آغاز شده تأکید و تکرار می نماید:

قل يا ايها الناس ان كنتم فى شك من دىنى فلا تعبدون الذين تعبدون من دون الله و لكن اعبد الذى يتوفىكم و امرت ان اكون من المومنين^۴
قل انما امرت ان اعبد الله و لا اشرك به شيئاً^۵
قل انى امرت ان اعبد الله مخلصاً له الدين.^۶

۱. شعراء ۲۲- این چه نعمتی است که منتشر را بر من می نهی که بنی اسرائیل را به بندگی گرفته‌ای (خطاب موسی

(ع) به فرعون)

۲. زمر ۱۷ و ۱۸

۳. مریم ۸۱ و ۸۲

۴. یونس ۱۰۴

۵. رعد ۳۶

۶. زمر ۱۱

قل الله اعبد مخلصا له ديني^۱

قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون^۲

قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله^۳

اگر پیروان این آخرین امت توانستند خدا را درحالی که دین (اطاعت و انقیاد) را برای او «خالص» کرده باشند عبادت کنند رستگار می شوند وگرنه همچون امت پیشین دچار تفرقه و گمراهی خواهند گردید:

و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين...

۱. زمر ۱۴

۲. زمر ۶۴

۳. انعام ۵۶ و مؤمن ۶۶

سوره «نصر» (۱۱۰)

ارتباط با سوره قبل

آخرین آیه سوره قریش تأکیدی داشت بر بی نتیجه و بریده بودن تلاشهای دشمنان پیامبر (ان شانشک هو الا بتر)، و سوره بعد (کافرون) یکسره اختصاص پیدا می کند به اعلام موضع صریح و قاطع پیامبر در برابر آنها. به این ترتیب در اولین سالهای بعثت، رسول اکرم مأموریت می یابد سازش ناپذیری و عدم مماشات خود را با شیوه های شرک آمیز علنی نماید و خط جداکننده ای میان تعبد توحیدی و تعبد منحرفانه بکشد.

معمولاً هر نهضتی بتدریج که پا می گیرد و به قدرت و جمعیت طرفدار آن افزوده می شود، مخالفت های خود را با نظام حاکم علنی می سازد و موضع گیری جدی و صریح می نماید. بطوریکه قبل از رسیدن به این مرحله، از هر گونه مخالفت اصولی احتراز می کند و می کوشد بطور موازی و خزننده در جهت اهداف خود حرکت نماید. اما می بینیم پیامبر اکرم در آغاز این نهضت، در شرایطی که تحت شدیدترین فشارها قرار داشت، فرمان می یابد حرف آخر خود را بزند و از اصل و ریشه با اعتقادات مشرکین مخالفت نماید. مسلماً چنین موضع گیری تحریک کننده بی جواب نبوده و تعصبات ریشه دار مشرکین را برمی انگیزخته است و برای خود پیامبر (ص) و مؤمنین همراه او نیز نوعی نگرانی و اضطراب درباره آینده نهضت و موفقیت آن، با نفرات قلبی که در برابر جمع کثیر مشرکین داشتند، پیش می آمده و احتمالاً این سؤال مطرح می شده است که چگونه ممکن است این مشکلات و موانع مرتفع گردد و مردم آزادانه به دین خدا وارد شوند و کی و چگونه نصرت الهی و پیروزی فرا می رسد...؟

قرار گرفتن سوره «نصر» به دنبال سوره «کافرون»، صرفنظر از اینکه سال نزول آنها

به گفته مفسرین فاصله‌ای طولانی دارد^۱، جواب این سؤال را (حداقل برای نسلهای بعد از پیامبر و خوانندگان قرآن) می‌دهد که اگر حق قلیل است، بدلیل اصالت و برتری ذاتی، رشد یابنده و نهایتاً پیروز می‌باشد و اگر مؤمنین بدلیل سلطه و قاهریت ظالمانه کافران در ضعف و ذلت قرار دارند، بتدریج به نیروی ایمان و عمل آنها، موانع برداشته شده و با شکسته شدن سدهای سیطره سران کفر، بندگان خدا فوج فوج داخل دین او می‌گردند.

درحالیکه دو جزء انتهائی قرآن اختصاص به سوره‌های مکی دارد و میان ۴۷ سوره آن به ندرت سوره‌ای مدنی دیده می‌شود^۲، حتماً دلیلی وجود داشته که سوره نصر (به فرض آنکه مدنی بودن آنرا قطعی بگیریم) در وسط دو سوره‌ای قرار گرفته است که بیست سال اختلاف نزول با آنها دارد.^۳ در هر حال از نظر خداوند که خالق نور و زمان بوده و تقدم و تأخری بر او وجود ندارند، جایگاه سوره نصر پس از سوره کافرون است و قانونمندی قطعی نصرت الهی و فتح مؤمنین را بر کافران برای همیشه تأکید می‌نماید.

فصل مشترک دیگری هم سوره نصر با سوره کافرون دارد که در موضوع «دین» می‌باشد. سوره کافرون با این آیه ختم می‌شود که: «لکم دینکم ولی دین». اما وقتی نصرت خدائی و فتح آمد و موانع ایمان برداشته و پرده‌های کفر کنار زده شد، خورشید «دین حق» می‌تابد و «دین باطل» محو می‌گردد و چنین است که:

و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا.

شرایط فرار سیدن «نصرالله»

اولین آیه این سوره (اذ جاء نصر الله والفتح)، با ظرف شرط «اذا»، فرار سیدن نصرت الهی را مشروط به زمان و شرایط ویژه‌ای می‌نماید که باید تحقق یابد. کما آنکه هیچ پدیده‌ای تا موجبات و اسباب و علل پیدایش آن فراهم نشود پدید نمی‌آید. این حقیقت جواب کسانی است که می‌گویند برای خداوندی که قادر مطلق است چه مانعی دارد که مؤمنین را قبل از آنکه به آزار و شکنجه دچار شوند و بعضاً به شهادت برسند پیروز گرداند. در این سوره تنها به شرط «اذا» که مبهم و مجمل است اکتفا کرده، اما در سوره‌های دیگر این شرط را با شرح

۱. سوره کافرون در نخستین سالهای بعثت در مکه نازل شده است، درحالیکه سوره نصر را مفسرین عموماً مربوط به آخرین سالهای دوران مدینه می‌دانند.

۲. کتاب سیر تحول قرآن فقط دو سوره عصر و نصر، و برخی مفسرین سوره‌های: انسان، بینه، زلزال و ناس را هم مدنی گرفته‌اند.

۳. جدول شماره ۱۵ کتاب سیر تحول قرآن سوره نصر را نازل شده در سال ۹ هجرت و سوره‌های: کافرون و مسد را مربوط به سالهای ۲ و ۳ بعثت نشان می‌دهد.

و تفصیل بیشتری تبیین نموده است. ارزش دارد که با یک بررسی اجمالی ببینیم باید چه عملی انجام دهیم و چه مقدماتی را فراهم سازیم تا مشمول نصرت الهی شویم. از آن گذشته، نصرت الهی چگونه است و چه مکانیسمی دارد؟ آیا نیروهای مرموزی در جنگ مشارکت می نمایند و دشمن را سرکوب می کنند یا تجلی آنها در اراده و نفوس مجاهدان است؟ ذیلاً به اصولی در این مورد اشاره می نمائیم:

۱- متقابل بودن نصرت الهی - یاری خداوند یکطرفه و بدون مقدمه نیست، تا شایستگی و قابلیت در این زمینه ظهور نکرده باشد بروز نمی کند. قرآن نصرت خداوند به بندگان را مشروط به نصرت بندگان به خدا، می نماید و اعلام می کند:

یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم و یثبت اقدامکم^۱
و لینصرن الله من ینصره ان الله قوی عزیز^۲

۲- نصرت بندگان به خدا، یاری رسولان او و مؤمنین است - البته خداوند بی نیاز از بندگان و نیرومند و قادر و قاهر است، اما اگر از بندگان یاری می طلبد، یاری رسولان او و گروندگان به آنها است، البته خداوند خودش بر یاری رسولان خود توانا است. اما می خواهد به این وسیله بندگان خود را بیازماید و در کوره ابتلائات آنها را آبدیده کرده و استعداد و قوای درونیشان را به فعلیت و ظهور و بروز برساند. خداوند یاری کردن رسولان خود را یاری خود معرفی می نماید و مؤمنین را به چنین نصرتی فرا می خواند:

یا ایها الذین آمنوا کونوا انصارا لله کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله...^۳

۳- شرط نصرت الهی آماده شدن برای قتال در راه او است - یاری خداوند تنها با دعا و درخواست و توسل و تمسک تحقق نمی یابد، شرط لازم آن آماده شدن برای دفاع از رسولان و دین او و مؤمنین از طریق جهاد و قتال است، در این حالت دست خدا از آستین مردان مجاهد بیرون آمده دشمنان را مغلوب می سازد:

قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم^۴

۱. محمد (۷) ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می دارد.

۲. حج (۴۰) و مسلماً خداوند کسی را که او را یاری کرده باشد یاری می کند، همانا خداوند نیرومند شکستناپذیر است.

۳. صف ۱۴ - ای کسانی که ایمان آورده اید یاران خدا باشید آنچنان که عیسی بن مریم به حواریون گفت چه کسانی یاران من بسوی خدا بند؟ حواریون گفتند ما یاران خدائیم...

۴. با آنها پیکار کنید تا خدا بدست شما آنها را عذاب کند و خوار سازد و شما را بر آنها یاری بخشد.

تؤمنون بالله ورسوله وجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم... و اخری تحبونها
نصر من الله وفتح قریب^۱

۴- نصرت الهی پس از مراحل سخت و دشوار فرا می رسد - همانطور که گفته شد یاری خداوند در ظرف قابلیت ها نازل می شود و به نسبت پذیرش و ظرفیت گیرنده، میزان آن تغییر می کند. بنابر این هرچه آمادگی و استعداد و تمنا و طلب بیشتر باشد و ظرفیت قابل بالاتر رفته باشد، فاعل بهتر و بیشتر عنایت می کند و نصرت کاملتر می گردد. و از آنجائی که استعداد های انسان در متن سختی ها به فعلیت و قیام می رسد (لقد خلقنا الانسان فی کبد - لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم) رابطهای بین شدائد و مصیبت های وارده بر رسولان و مؤمنین و نصرت الهی برقرار می گردد، و این نهایت لطف خدا به بنده ای است که او را شایسته امتحان و ابتلاء و بالابردن کرده است.^۲

* حتی اذا استیثس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جائهم نصرنا فتجی من نشاء و لایرد
بأسنا عن القوم المجرمین^۳

* و لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و او ذوا حتی اتیهم نصرنا...^۴
* ... مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین معه متی نصر الله الا ان
نصر الله قریب^۵

* للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یتبتغون فضلاً من الله و رضواناً
و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون^۶

۱. به خدا و رسولش ایمان آورید و با مالها و جانها بپتان در راه او جهاد کنید... (در اینصورت) نصرت الهی و پیروزی را که دوست دارید (بدست می آورید).

۲. البته امتحان و ابتلاء سخت است و دلهره و دلشوره و بی خوابی می آورد، اما برای ارتقاء به کلاس بالاتر چاره ای جز عبور از این مرحله نیست.

۳. یوسف ۱۱۰ - (آنچنان مصیبت ها و مشکلاتی بر آنها وارد گردید) تا جائیکه رسولان نیز مأیوس گشتند و پنداشتند که به آنها دروغ گفته شده است! (در اینحالت) یاری ما بر ایشان آمد. و هر که را خواهیم نجات دهیم و خشم شدید ما از مجرمین بر نمی گردد.

۴. انعام ۳۴ - رسولان قبل از تو نیز تکذیب شدند، پس بر آنچه تکذیب می شدند شکیبائی کردند و آزارها تحمل کردند تا اینکه نصرت ما آمد...

۵. بقره ۲۱۴)... آنچنان دچار پریشانی و رنجوری و تزلزل شدند که حتی رسول و مؤمنین همراه او گفتند: پس یاری خدا چه وقت است؟!، همانا یاری خدا نزدیک است.

۶. (غنائم جنگی) برای نیازمندی از مهاجرین و انصار است که از دیار خود و خانه هایشان اخراج شده اند (آنها) در پی فضل خدا و رضایت او هستند و (باینوسیله) خدا و رسولش را یاری می کنند و آنها همان راستگوبانند (در ادعای ایمان).

۵- نصرت الهی قانونی قطعی و همیشگی است - چنین نیست که یاری خداوند استثنائی موقت در مقاطع سرنوشت ساز تاریخ و مختص به پیامبران باشد، این قاعده‌ای عمومی و شامل همه مؤمنین است. البته هرکس به نسبت ابتلاء و گرفتاری‌اش در صورت انطباق با شرایط نصرت یاری می‌شود و البته پیامبران در این زمینه گرفتارترین بندگان خدا بودند.

انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیوة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد^۱

... و کان حقاً علینا نصر المؤمنین^۲

بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم^۳

..والله یتوید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعلبة لاولی الابصار^۴

من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والاخرة...^۵

۶- چگونگی نصرت الهی - ممکن است چنین تصور شود که نصرت الهی مستقیماً و مستقلاً توسط فرشتگان او عمل می‌کند و بطور ناگهانی و غیرعادی صحنه جنگ به سود مؤمنین تغییر پیدا می‌یابد! درحالیکه این جریان بطور تدریجی و از طریق تثبیت قدم مؤمنان بعمل می‌آید. به عبارت دیگر با دل و جرأت و روحیه مصممی که مؤمنین در استعانت از صبر و صلوة پیدا می‌کنند خودشان دشمن را مغلوب می‌سازند و نقش فرشتگان در همان بشارت قلبی و تقویت روحی و تثبیت قدم خلاصه می‌گردد:

* ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین^۶

* یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم^۷

* هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایماناً والله جنود السموات والارض و

۱. ما بدون تردید فرستادگانمان و کسانی را که ایمان آورده‌اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان بپا می‌شوند نصرت می‌دهیم (در امتحان دنیائی و امتحان اخروی).

۲. روم (۴۷) - یاری کردن مؤمنین حق است بر ما.

۳. روم ۵ - به یاری خدا هر که را خواهد یاری کند و او عزتمند مهربان است.

۴. آل عمران (۱۳) - ... و خداوند با نصرتش آنها را که بخواهد تأیید می‌کند همانا در این (مسئله) پندی است برای صاحبان بینش.

۵. کسی که می‌پندارد هرگز خدا او را در دنیا و آخرت یاری نمی‌کند پس...

۶. بقره ۲۵۰ و آل عمران ۱۴۷ - پروردگارا، دنباله گناهان و زیاده‌رویهای ما را در کارمان ببخشای و گامهایمان استوار دار و ما را بر قوم کافران نصرت بخش.

۷. محمد (۷) - ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می‌کند و گامهایتان را استوار می‌سازد.

كان الله عليماً حكيماً^۱

* بلی ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من
الملئكة مسومین

و ما جعله الله الا بشری لکم و لتطمئن قلوبکم به و ما النصر الا من عند الله العزيز الحکیم^۲
* اذ یوحی ربک الی الملئكة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا - سألنی فی قلوب الذین
کفروا الرعب...^۳

کدام نصرت و پیروزی؟

آنچه مسلم است نصرت الهی و فتح و پیروزی تنها یکبار نصیب پیامبر (ص) و پیروانش نشده است، به شهادت تاریخ مسلمانان فتوحات متعدد داشته و به شهادت قرآن، نصرت الهی به دفعات در جنگهای بدر و حنین و... بر آنها تعلق گرفته است^۴. بنابراین سئوالی که مطرح می شود این است که آیه «اذا جاء نصر الله والفتح» اشاره به کدام نصرت و پیروزی دارد. چرا که خداوند هم صلح حدیبیه را «فتح» خوانده است (اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا)^۵ - و هم پیروزی خیبر را (لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و اثنابهم فتحاً قريباً)^۶. برآستی کدامین نصرت و فتح مورد نظر این سوره می باشد؟

باتوجه به آیه بعدی (و رأيت الناس یدخلون فی دین الله افواجا) که داخل شدن گروه گروه مردم را در دین خدا نشانه می آورد، بنظر می رسد، همانطور که مفسرین نیز

۱. فتح (۴) او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنین نازل کرد تا ایمانی به ایمانشان بیافزایند. و برای خدا است لشکریان آسمانها و زمین و خداوند بسیار دانای حکیم است.

۲. آل عمران ۱۲۶ و ۱۲۵ - بلی اگر پایداری و پرهیز پیشه کنید و (هر چند) بر شما این چنین یورش برند، پروردگارتان شما را به پنج هزار فرشته نشان دار یاری می کند و این (پدیده) را خداوند جز (بصورت) بشارتی برای شما قرار نداده است تا اینکه دلها یتان به آن آرام گیرد. در حالیکه یاری جز از جانب خداوند عزیز و حکیم ممکن نیست.

۳. انفال ۱۲ - هنگامیکه پروردگارت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم پس کسانی را که ایمان آورده اند استوار دارید. بزودی در دلهای کسانی که کافر شدند ترس می افکنم...

۴. آل عمران (۱۲۳) لقد نصرکم الله بیدرو انتم اذله... توبه (۳۵) لقد نصرکم الله فی موطن کثیره و یوم حنین... توبه (۴۰) الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا... انفال (۶۲) هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین.

۵. فتح (۱) ما برای تو فتحی آشکار گشودیم.

۶. فتح (۸) هر آینه خداوند از مؤمنین هنگامیکه با تو در زیر درخت بیعت کردند خشنود شد پس دانست آنچه در دلشان بود پس آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی نزدیکی پادشاهان داد.

گفته‌اند، فتح موردنظر همان فتح مکه در سال هشتم هجری باشد که سرآغاز فتوحات دیگر گردیده و گره مشکلات و موانع ایمان آوردن توده مردم را گشود (معنای لغوی فتح). پس از گشودن حرم امن الهی و پاکسازی کعبه از بت‌ها و خلع ید از مشرکان، بتدریج باقیمانده قبائل مشرک شبه جزیره اسلام آوردند و فوج فوج داخل دین خدا گشتند. اگر فتوحات سابق به عنوان پیروزی مقطعی و محدود زمینه را فراهم می‌ساخت، این پیروزی کار را تمام کرد و تکلیف را یکسره نمود. شاید به همین دلیل در قرآن به پیروزیهای قبلی بصورت نکره (فتحاً قریباً، فتحاً مبیناً) اشاره شده و به این پیروزی بصورت معرفه و معهود با الف و لام (اذا جاء نصر الله والفتح)

استغفار رسول!

آخرین آیه این سوره فرمانی است به پیامبر که پس از فرارسیدن نصرت الهی و پیروزی، به تسبیح و استغفار بپردازد. مسئله استغفار پیامبر (ص) از آنجائی که با نظریه عصمت انبیاء تعارض پیدامی‌کند، مفسرین را ناچار به توجیه و توضیحات مختلفی کرده است که در کتابهای تفسیر وارد شده، البته تنها همین یک مورد نیست که به پیامبر چنین دستوری داده شده است، مسئله استغفار در موارد دیگری نیز که غالباً در ارتباط با نصرت و فتح می‌باشد در ارتباط با شخص رسول اکرم در قرآن مطرح شده است. از آنجائی که ما قبلاً در شرح سوره فتح به تفصیل به این مسئله پرداخته‌ایم، از توضیح مجدد در اینجا خودداری کرده و خوانندگان محقق و علاقمند را به مطالعه آن دعوت می‌کنیم.

سوره «تبت» (۱۱۱)

ارتباط با سوره قبل

دو سوره نصر و تبت، دو عاقبت و سرانجام متفاوت و متنافر را می‌نمایانند؛ یکی با رنج و سختی و فشار و شکنجه آغاز می‌شود ولی پس از عبور از کوره ابتلائات و فتنه‌ها نهایتاً به نصرت الهی و فتح و پیروزی می‌رسد و دیگری، گرچه با پشتوانه قدرت و ثروت حرکت می‌کند، اما پس از ظلم و آتش افروزیهای فراوان، سرانجام به جایی نمی‌رسد و سلطه‌اش بریده و مقطوع می‌گردد. این همان دوراهی حق و باطل است که رهروان طریق آخرت را در انتخاب مسیر دچار سرگردانی و حیرت می‌کند. پیامبر و مؤمنین همراه او در راه حق گام نهادند و مشکلات خطیر آنها با قلت نفرات و ذلت نیروها به جان خریدند تا آنکه در زمینه و ظرف قابلیت‌های آنها شرایط فرارسیدن نصرت الهی فراهم شد و اسباب و عللی که خداوند بنا به مشیت حکیمانه خود در عالم قرار داده آنها را به پیروزی رساند. راه ایمان گرچه در ابتدا با خارهای کافران، مسدود و محدود بود، اما بتدریج هموار و همگانی شد و فوج فوج گروندگان به «دین الله» را درخود جای داد (و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا).

در طرف مقابل، راه باطل که با ظواهر و زینت‌های جذّاب خود رهروان را به راحت و رفاه و رستگاری نوید می‌داد، سرانجام به بن‌بست و بریدگی رسید و مسافران خود را در بیابان سرگشتگی و گمراهی تنها گذارد. اگر راه نخست به نصر و فتح منتهی می‌گردد، این راه علیرغم توشه مال و مکتسبات، به آتش پرمهیب منتهی می‌شود (ما اغنی عنه ماله و ما کسب، سیصلی نارا ذات لهب)

کلماتی که در این چند سوره پیاپی در توصیف دوگانگی‌های رفتار انسانها بکار رفته

است دقیقاً بیانگر ویژگیهای متضاد این دو راه می باشد. تلاشهای رهروان طریق باطل آنچنان که در سوره فیل بیان گردید، جز به گمگشتگی و سرگردانی نمی رسد (الم يجعل کیدهم فی تضلیل) و تولید و تداوم و پیشرفتی نخواهد داشت. این حقیقتی است که با کلمه «ابتر» (بریده بودن) در سوره کافرون مورد تأکید قرار گرفته است (ان شائنک هو الابتر) و در این سوره با کلمه تبت (بریده باد) که شعاری علیه نیروهای (دستهای) آتش افروز است (تبت یدا ابی لهب و تب) بیان شده است. انسان در این راه «بن بست» و بریده جز به خسران نمی رسد (والعصر ان الانسان لفی خسر)

اما کلماتی که در توصیف ویژگیهای راه حق بکار رفته معنایی کاملاً متفاوت با پوچی و بی حاصلی (تضلیل) و بریده و بن بست و مقطوع بودن (ابتر - تبت) دارد، در اینجا با کوثر و ماعون که هر دو فزونی و سرشاری و جوشان بودن را می رساند مواجه می شویم. رهروان این طریق در پیوند دائمی با خدا و خلق او (فصل لربک وانحر) مشکلات سفر را متحمل شده و مرتباً از سرچشمه لایزال فیض الهی کسب نیرو می کنند. این راهی است که هر چه جلوتر می رویم بجای تنگی و بن بست راه باطل، به فراخی و فراوانی حق و افق های بیکران رحمت الهی نزدیکتر می شویم. این راهی است به قرب خدا و آن راهی به قعر جهنم.

بریده و کوتاه باد دست آتش افروزان

این سوره با شعاری علیه «ابی لهب» شروع می شود، هر شعاری دلالت بر اراده و آهنگی می نماید که آرزوی خود را، در جهت مثبت یا منفی، در قالب کلماتی کوتاه بیان می نماید. آرزوهای اعتقادی یا سیاسی انسانها چنین نیست که همواره تحقق خارجی و عینی پیدا کند، سردادن شعار، تنها تمایلات قلبی و جهت حرکت آنها را نشان می دهد. اما آنچه خداوند به شکل شعار مطرح می نماید قطعی و مسلم است و جهت ثابت مشیت او را نشان می دهد. و گرنه خداوند منزله از تأثرات قلبی و انفعالات نفسانی است که علیه بنده ای شعار دهد. البته در قرآن دوبار عبارت «قاتلهم الله ائی یؤفکون» بکار رفته است که مترجمین جمله «قاتلهم الله» را «خدا بکشدشان» ترجمه کرده اند، درحالیکه خداوندی که حیات موجودات بدست او است اگر بخواهد کسی را بکشد نیازی به شعار ندارد. اصل این کلمه که به مفهوم جنگ نیز بکار رفته است، متوقف و بی اثر کردن حرکت دشمن است. کما آنکه در زبان عرب گرفتن تیزی و تندی شراب را نیز «قتل الخمر» گویند. معنای «تبت» (بریده و کوتاه باد) نیز بسیار نزدیک با «قاتلهم الله» می باشد و هر دو خواسته، مشیت و اراده ای را برای متوقف و خنثی کردن تأثیرات آتش افروزی کافران نشان می دهد.

و اما معنای «ید» در آیه «تبت یدا...» فراتر از دست بعنوان عضوی از بدن است. اگر هم در مورد دست بکار می رود بدلیل آن است که دست وسیله و عامل بکار بردن نیرو می باشد. بنابراین معنای جامع این کلمه همان توانائی و نیرو و قوه می باشد. اگر هم بطور استعاره در مورد نعمت و ملک و امثالهم بکار می رود بدلیل قدرت و نیروئی است که عطای نعمت می کند و ملکی را حیازت می نماید.

این کلمه نه تنها در مورد انسان، که بکرات در مورد خداوند نیز بکار رفته است و همواره همان معنای استعاره ای کلمه را دارد. مثل: بیدک الخیر، ان الفضل بیدالله، یدالله فوق ایدیهم، بیده ملکوت کلتی، و ...^۱

گاهی نیز معنای تصمیم و اراده و اجازه را می دهد که بگونه ای نتیجه و اثر همان توانائی می باشد. مثل: والذی بیده عقده النکاح.^۲ اعمال و مکتسبات انسان نیز گرچه ممکن است با زبان و چشم و گوش انجام شده باشد، به «ید» نسبت داده می شود و براساس آنچه دو دست او (یداه)، که نشان دهنده تجلی و تحقق اراده و تصمیم آدمی است انجام دهد، جزا داده می شود: ذلک بما قدمت یداک...^۳

به این ترتیب معنائی که از آیه «تبت یدا ابی لهب و تب» می توان استنباط کرد، گسترده تر از بریده شدن دست چپ و راست ابی لهب می باشد. مشیت الهی چنین حکم کرده است که توان و تلاش و قدرت و قوت ابی لهب ها بریده و منقطع باشد و دست تجاوز و تعدی آنها به بندگان خدا سرانجام کوتاه گردد. اگر هم چند صباحی دست درازی و ظلم و ستم می کنند در میدان محدود مهلت و مدتی است که خداوند برای ابتلاء و امتحان انسانها و با اختیاری که به آنها بخشیده مقرر فرموده است. گرچه به آنها میدان عمل و مهلت امتحان می دهد ولی طرح و تدبیر (کید) او استوار و محکم است (و املی لهم ان کیدی متین) و کسی از چنگال عدالتش فرار نتواند کرد.

و اما معنای «یدا» (تبت یدا...) که دو دست راست و چپ می باشد، گویا بطور استعاره اشاره به تلاشهای مثبت و منفی، افراط و تفریط، چپ روی و راست روی، بخشش و بخل و دیگر جنبه های متضاد رفتار آدمی داشته باشد، در هر حال از آنجائیکه نیت ابی لهب ها در تمامی تلاشهایشان باطل و بیهوده است کارهای به ظاهر پسندیده ای هم اگر انجام دهند

۱. آل عمران ۲۶- خیر بدست توست، آل عمران ۷۳- همانا فضل بدست خداست- فتح ۱۰- دست خدا بالای دست آنهاست- یس ۸۳- ملکوت هر چیز بدست او است.

۲. کسیکه گروه زناشوئی بدست او است.

۳. حج ۱۰- این همان چیزی است که دستهای پیش فرستاده است.

بی نتیجه و بریده خواهد بود.

ابی لهب کینه تیزترین دشمنان رسول خدا، یعنی عبدالعزی بود، اگر محمد (ص) افتخار می کرد «عبدالله» است، نام دشمن او عبدالعزی، یعنی بنده بت (عزی، بت بزرگ قریش) بود! اینکه قرآن برخلاف روش متداول خود نام شخص را مطرح کرده است حتماً دلیلی دارد که نباید بی تفاوت از آن گذشت. نکته قابل توجه در این است که بجای نام، به کینه او که اتفاقاً اسم با مسمائی است اشاره کرده است. کینه ای که وصف جامع و خلاصه صفات ابی لهب می باشد و سیمای شخصیت او را بخوبی نشان می دهد. گویا مردمان معاصر و معاشرش او را بدلیل سرخ روئی یا آتش افروزی و آشپارگی ابی لهب نامیده بودند! در هر حال این نام به هر دلیلی براو گذاشته شده باشد، آنچه از او در تاریخ نقل شده حکایت از آتش حقد و حسد سوزانی می کند که از درونش زبانه می کشیده است، آتشی که او را، علیرغم رسم و سنت زمان، به مقابله در برابر قوم و خویشان نزدیکش وادار کرد. ابی لهب با اینکه از بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب (بزرگ قریش) بشمار می رفت و عموی پیامبر (علاوه بر حمزه و ابوطالب و عباس) و پدر دامادهای آن حضرت بود (پسران ابی لهب رقیه و ام کلثوم را به عقد خود درآورده بودند) با اینحال از همه قریش با او بیگانه تر رفتار می کرد. درحالیکه این پیوندها بطور طبیعی حکم می کرد حداقل همچون بنی هاشم که حتی قبل از اسلام آوردن، از محمد به عنوان خویشاوند خوشرفتار خود حمایت می کردند، از او در برابر دشمنانش دفاع کند. اما نه تنها چنین نکرد، که یکسر از بنی هاشم برید و به بنی امیه، که همسرش (ام جمیل خواهر ابوسفیان) از آنها بود، پیوست و با سنگدلی و لجاجت در توطئه و تصمیمی مشارکت کرد که طی آن پیامبر و مؤمنین در مدت دو یا سه سال منزوی و محکوم به محاصره اقتصادی و محبوس گشتن در شعب ابطالب گشتند. ابی لهب دشمنی از درون و دست خیانتی بود که از پشت خنجر زهرآلود بر پیامبر فرود می آورد. او مصداق آشوبگری و آتش افروزی علیه رسول خدا بود که همواره در کمین او می نشست تا دعوتش را مانع شود و مجلسش را بهم زند. عجیب اینکه کلمه «لهب» دوبار در این سوره بکار رفته است که بار دوم عذاب آن کافر را که توصیف و تحقق نفس آتش افروزش می باشد نشان داده است: سیصلی ناراً ذات لهب. و شگفت تر اینکه تصویر همسر او را، که آتش بیار معرکه بود، درحالیکه هیمة سنگینی را با ریسمانی خشن بر گردن حمل می کرد نشان می دهد. کلمات: نار، ذات لهب و حطب که در این آیات بکار رفته است تصویری از صحنه آتش افروزیهای ابی لهب را برای مقابله با راه حق نشان می دهد. ولی آتش دشمنی و حسدی که از درونش زبانه می کشید سرانجام خود او را از غصه شکست بدر و بیماری سختی که بر جانش چیره

شده بود از پای درآورد و دست آتش افروزش از جان و مال مردم کوتاه شد. تبت یدا ابی لهب و تب.

او با تکیه بر مال و مقام، موفقیت خود را مسلم می‌دید، در حالیکه هیچیک از آن دو نتوانست او را در خاموش کردن نور حق و مصون ماندن از عواقب اعمالش بی‌نیاز گرداند (ما اغنی عنه ما له و ما کسب). این سرنوشت دنیائی‌اش بود، همچنان که درد دنیا مال و مکتسبات نتوانست یاری‌اش نماید، در آخرت نیز به بیان قرآن از زبان اصحاب شمال: «ما اغنی عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه»^۱، ثروت و سلطه او از دست می‌رود و گرفتار عواقب آتش درون خویش می‌گردد (سیصلی ناراً ذات لهب). همسر او نیز که آتش بیار معرکه و محرک و وسوسه گر اصلی فتنه‌ها بود همچون اسیر محکومی که با طنابی به هم تابیده و محکم، با گردن بسوی محاکمه‌اش بکشند، زندانی خُلق و خوی آشفته و گرفتار بندهای بهم تابیده و محکم مکتسباتش بود. او که برخلاف طبیعت و فطرت عاطفی زنانه در چنین درگیریها و آشوبهای خشن مردانه شرکت می‌کرد، بندها سارتنش به گفته مرحوم طالقانی بجای رقبه و عنق که نام اصلی گردن است، در «جید»^۲ اش که محل زیبایی و زینت گردن بند است افکنده می‌شود.

سوره «اخلاص» (۱۱۲)

ارتباط با سوره قبل

چهار سوره: کافرون، اخلاص، فلق وناس که در انتهای قرآن قرار گرفته و همگی با فعل امر «قل» آغاز می شوند، مجموعه مرتبط و منسجمی را تشکیل می دهند که در عین استقلال، اتصال ظریفی با یکدیگر دارند. البته بین سوره کافرون (اولین سوره از این مجموعه که با فعل «قل» شروع می شود) و سوره اخلاص، سوره های نصر و تبت قرار گرفته اند که در اتصال ظاهری این چهار سوره رخنه ای ایجاد کرده اند، ولی اگر به مضمون و محتوای سوره های فوق الذکر دقت کنیم، پیوند معنوی مشترکی را می توانیم بیابیم. در این میان دو سوره نصر و تبت عنوان تبصره و «جمله معترضه» ای را پیدا کرده اند که به شکل پرانتز در وسط این دو سوره باز شده، سرنوشت نهائی و عاقبت تلاشهای پیامبر و مؤمنین را از یک طرف و سرانجام کافران را از طرف دیگر نشان می دهند. توضیح اینکه در سوره «نصر» از یاری الهی و پیروزی مؤمنان و داخل شدن فوج مردم در دین خدا، به عنوان نتیجه نهائی، خبر می دهد و در سوره «تبت» از کوتاه شدن دست آتش افروزانی همچون ابی لهب و بی نتیجه ماندن نیروهای بکاررفته در مسیر کفر. به این ترتیب معلوم می شود که چرا در بین دو سوره ای که یکی جبهه کافران را مخاطب قرار می دهد (قل یا ایها الکافرون...) و دیگری جبهه مؤمنان را (قل هو الله احد)، مقصد نهائی و سرانجام هر دو جبهه تبیین گشته است. بنابر این چنین بنظر می رسد که سوره اخلاص در واقع ادامه منطقی و دنباله طبیعی سوره کافرون بشمار می رود. با این تفاوت که سوره کافرون از بعد سلبی و موضع منفی با انحراف در عبادت برخوردار کرده و «شرک» را مورد حمله قرار داده، (قل یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون)، و سوره اخلاص از بعد ایجابی و موضع مثبت راه نجات را نشان می دهد و توحید در عبادت

را مطرح می‌سازد (قل هو الله احد...).

گذشته از ارتباط روشنی که این سوره با سوره کافرون و بقیه سوره‌های پیرامون خود دارد، با سوره تبت نیز که قبل از آن قرار گرفته، در یک راستا قرار دارد، بطوریکه مواضع اصولی و موازین خالص توحیدی آن بگونه‌ای پاسخ‌ترهات و تبلیغات ابولهبی بشمار می‌رود و شیوه مقابله موحدین را در برابر تلاشهای مشرکین نشان می‌دهد.^۱

پیام سوره

ما در نمازهای پنجگانه خود عادت کرده‌ایم همواره سوره اخلاص را پس از سوره حمد (که ثابت است) قرائت نمائیم. به این ترتیب روزانه ده بار الفاظ آنرا تکرار می‌نمائیم بدون آنکه در نفس خود پیامهایی را که پس از فرمان «قل» آمده است مرور نمائیم. البته قرائت یک سوره (یا آیاتی از آن) پس از سوره حمد انتخابی و اختیاری است، با وجود این، اکثریت غالب ما همواره سوره اخلاص را برمی‌گزینیم. اگر هم خواسته باشید دلیل آنرا بپرسید جوابی جز اینکه عادت کرده‌ایم، چون مختصر و کوتاه است، مگر می‌شود غیر از آنرا خواند؟ و از این قبیل از بیشتر مردم نمی‌شنوید. اما دراصل، انتخاب این سوره بدلیل توصیه‌های مؤکد و مکرر پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) بوده است. بطوریکه درباره هیچ سوره‌ای به اندازه این سوره حدیث و روایت نقل نشده و ارزش آنرا به دلیل مبانی توحیدی‌اش برابر ثلث قرآن (که درباره توحید است) قرار داده‌اند. در شأن این سوره از حضرت صادق (ع) نقل شده است که هرکس در نمازهای یومیه خود (یا در طول هفته) حداقل یکبار این سوره را بخواند به او گفته شود ای بنده خدا تو از نمازگزاران نیستی!

توصیه‌های مؤکد فوق این سؤال را در ذهن مطرح می‌نماید که مگر ما به چند خدائی معتقد هستیم و یا در معرض چنین انحرافی هستیم که باید مکرر بر خود تلقین نمائیم «قل هو الله احد»؟... با پیشرفت‌های علمی و رشد عقلی بشر امروزه بت پرستی و اعتقاد به ارباب انواع از بیشتر نقاط زمین رخت بر بسته است چه رسد به جوامع اسلامی، مگر ما خدا را خالی و خلل پذیر و نیازمند می‌دانیم که باید بگوئیم «الله الصمد»؟ مهمتر اینکه کدام مسلمانی

۱. مرحوم طالقانی (ره) در ارتباط این دو سوره می‌نویسد: این اعلام جامع و خالص توحید و اخلاص - قل هو الله احد، که بعد از سوره نصر و تبت و در اواخر قرآن قرار داده شده، شاید اشاره به این واقعیت داشته باشد که برای عامه مردم، محیط مساعد دریافت و ایمان به چنین توحید عالی، پس از دلائل و براهین و تربیت مقدماتی و ایجاد محیط باز فکری «قل یا ایها الکافرون» و پیروزی داعیان توحید و شکست و درهم شکستن بت تراشان و بتها «اذا جاء نصر الله والفتح...» و کوتاه شدن دست آتش افروزان: «تبت یدای لیبی لهب»، فراهم می‌شود (پرتوی از قرآن ص ۳۰۴)

تاکنون ادعا کرده است که خدا زائیده شده یا می‌زاید که همگان باید این اصل را مرتباً متذکر باشند که «لم یلد و لم یولد»؟ و علاوه بر آن، مگر ما در معرض همسر و همتا و همانند قائل شدن برای خدا هستیم که هر روز بر خود تلقین می‌نمائیم «و لم یکن له کفو احد»؟...

ملاحظه می‌نمائید سئوالات فوق پاسخهایی می‌طلبد که باید در جستجوی آن بود. اگر چه کسانی را اعتقاد بر این است که این آیات مربوط به بت پرستان معاصر پیامبر و ناظر به مشرکین گذشته است و ارتباطی با مسلمانان ندارد! در این صورت سؤال دیگری مطرح می‌شود که اگر ربطی به ما نداشته باشد و جز شرح اعتقادات انحرافی مردمی در گذشته تاریخ، پیامی برای زندگی امروز ما ندارد چرا درباره آن بیش از سایر سوره‌ها توصیه شده است؟

حقیقت امر این است که پیام این سوره اصلی‌ترین و اساسی‌ترین پیام قرآن است که هم امروز بیش از گذشته و بیش از زمان پیامبر (ص) معنا و مصداق و موضوعیت دارد! چرا که شرک پیچیده‌تر و نامرئی‌تر از گذشته شده و انواع و اشکال متنوع‌تری پیدا کرده است و نیاز دائمی ما به تکرار و تلقین تذکرات این سوره نیز بیشتر گشته است. اما باید بجای قالب کلمات و الفاظ، روح معانی و مفاهیم آنرا دریافت. باید دید مشرکین گذشته براساس چه فلسفه و دیدگاهی به چنان نظریاتی رسیده بودند و اعمال خود را با چه میزانی توجیه می‌کردند و چگونه در عبادت خدای یکتا دچار شرک می‌شدند؟ آیا مبانی آن افکار و معتقدات منسوخ و منتفی شده یا ریشه‌های آن هنوز باقی است و تنه‌های تنومند و شاخ و برگهای گسترده‌ای از آن منشعب شده است؟ در اینصورت ابتدا باید باجمال، اعتقادات مشرکین را آنطور که قرآن توصیف کرده موردنظر قرار دهیم.

اعترافات مشرکین

معمولاً چنین تصور می‌شود که مشرکین منکر وجود خدا بودند و بت‌ها را خالق خود می‌دانستند، درحالی‌که نه مشرکین معاصر پیامبر اسلام و نه مشرکین معاصر هیچ پیامبری منکر وجود خدا نبوده‌اند! همه حرف پیامبران بر سر توحید یعنی یکتاپرستی و نفی نقش بالذات الهه و ارباب متفرق بوده است. آنها همواره «لا تعبدوا الا الله» می‌گفتند و اخلاص در عبادت را مطرح می‌کردند. درحالی‌که مشرکین با قیاس به نفس بشری، خداوند را همچون پادشاه و خود را همچون رعیتی تصور می‌کردند که امکان دسترسی و ارتباط با شاه را مطلقاً ندارند و فرامین او را در سلسله مراتب کشوری از طریق ژاندارم و کارمند دولت باید دریافت نمایند. آنها خدا را «رب الارباب» یعنی پروردگار فرشتگان می‌دانستند و معتقد

بودند در شأن شاه نیست که مستقیماً با رعیت سخن بگویند و اوامرش از طریق وزرا و امراء و اشراف بتدریج به آحاد ملت می‌رسد، شأن «الله» نیز اجل از دخالت در عالم انسانها است و او از طریق واسطه‌هائی (ملائک جن‌ها، سلطان ظل‌الله، قدیسین) اوامر خود را به انسانها می‌رساند. «الله» ارباب آنها و آنها ارباب ما هستند که باید آنها را عبادت و اطاعت کنیم تا وسیله تقرب ما به «الله» شوند^۱

در سوره «زمر» (آیه چهارم) استدلال کسانی را که به غیر از خدا اولیائی می‌گیرند چنین نقل می‌کند: «ما اینها را عبادت نمی‌کنیم مگر به این منظور که وسیله تقرب ما بسوی «الله» گردند!» (والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی...) اگر هم سر بر آستان غیر خدا می‌سائیدند و احساس تعبد به غیر خدا می‌ورزیدند آنها را «شفیع» خود نزد خدا می‌دانستند:

۱۸/۱۰ - و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم و لا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله آنها خدا را «اللهم» خطاب می‌کردند^۲ و به الوهیت مطلقه او اذعان داشتند. از این گذشته، خالقیت، رازقیت، مالکیت، علم و عزت او را نیز قبول داشتند و این اصول را از مبانی اعتقادی خود می‌شمردند! گرچه این امر بنظر کسانی که مشرکین را منکر خدا می‌دانند عجیب می‌آید، ولی آیات زیر که به شکل سؤال و جواب، خطاب به پیامبر نازل شده، چنین باورهای را در اندیشه مشرکین بیان می‌نماید.

الف - اعتقاد به خالقیت خدا (خلقت آسمانها و زمین و انسانها) و تسخیر خورشید و ماه

۶۱/۲۹ - و لئن سألتهم من خلق السموات والارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله

۳۸/۳۹ - و لئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولن الله

۹/۴۳ - و لئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم.

۸۸/۴۳ - و لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فانی یؤفکون

۱. به شرح ضمیمه (۱) و (۲) مراجعه نمایید.

۲. انفال ۳۲ - و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء...

ب- رازقیت، مالکیت، حیات بخشی، تدبیر امر

۶۳/۲۹- و لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ليقولن الله...

۳۱/۱۰- قل من يرزقكم من السماء والارض،

امن يملك السمع والابصار،

و من يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي،

و من يدبر الامر؟

فسيقولون الله فقل افلا تتقون

ج- مالکیت زمین و موجودات آن

۸۳/۲۱- قل لمن الارض و من فيها ان كنتم تعلمون؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون

د- ربوبیت آسمانهای هفتگانه و ربوبیت عرش عظیم

۸۴/۲۱- قل من رب السموات السبع و رب العرش العظيم؟ سيقولون لله قل افلا تعقلون.

ر- مالکیت همه هستی و پناه دهنده گی

۸۵/۲۱- قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه ان كنتم تعلمون؟

سيقولون لله قل فانی تسحرون

خلاصه آنکه مشرکین به مبانی و اصولی از خداشناسی اعتراف داشتند که شاید بسیاری از مدعیان مسلمانی ما درک درستی از آنها نداشته باشند!... اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر آنها معتقد به «الله» و معترف به خالقیت، مالکیت، رازقیت و علم و قدرت و عزت و ... خدا بوده اند، پس اشکال مسئله و ایراد و اعتراض به آنها به چه دلیل و از چه نظری است؟

میان توحید و شرک مرز ظریفی است که ندیده گرفتن آن موجب خروج از محدوده ایمان می گردد. این مرز همان «ربوبیت» است که مشرکین در عین آنکه خدا را رب الارباب می دانستند و به ربوبیت او در آسمانها و عرش عظیم اعتراف داشتند (انبیاء ۸۴)، چنین نقشی را در عالم انسانها، بدلیل قیاس به نفس بشری برای خدا قائل نبودند، همانطور که گفته شد آنها شأن پروردگار را اجل از آن می دانستند که مانند پادشاهی که بخواهد در زندگی رعیت دخالت کند، در عالم انسانها نظارت و مدیریت نماید. چنین می پنداشتند که خداوند تدبیر امور انسانها را به کارگزارانی سپرده است و خود تنها به امور مهمتر مربوط به خدایان و ارباب کوچکتر می پردازد! بنابر این وظیفه خود می دانستند بجای خدا به آنها توسل جویند و شفاعت و وساطت آنها را طلب نمایند تا وسیله تقرب ایشان بسوی «الله»

گردند! اما از آنجائیکه کارگزاران مذکور را فرشتگانی نادیدنی می دانستند، برای آنکه توده مردم بتوانند با آنها ارتباط برقرار نمایند، بت هائی سنگی یا چوبی به عنوان نشانه و سمبل فرشتگان می ساختند. گرچه «عوام الناس» مشرکین همین بت ها را عبادت می کردند و از آنها حاجت می خواستند، ولی در فلسفه شرک و نزد خواص آنها «بت» اصالت و عنوانی نداشته است^۱. اصولاً توده مردم عادت دارند چیزی را از نزدیک لمس کنند و آنرا ببینند و درک کنند تا به آن ایمان بیاورند و ارزش های متعالی معنوی را در قالب های تنگ بینش خود مسخ و محدود می نمایند.

البته بجز بت ها که به نشانه فرشتگان یا خدایانی (الله) در آسمانها و زمین ساخته می شدند و ربوبیت (اداره عالم انسانها و تدبیر و تمشیت امور) به آنها نسبت داده می شد، برحسب زمانها و مکانهای مختلف، چنین نقشی برای فراعنه و سلاطین (به عنوان فره ایزدی یا ظل الله)، قدیسین و روحانیون و حتی انبیاء پاک و منزله الهی (در فلسفه تثلیث) قائل می شدند! بطوریکه عملاً بجای خدا آنها را مؤثر و مدبر در حیات و ممات خود می دانستند و نسبت به آنها احساس تذلل و تعبد می کردند.

فرعون که کوس «انا ربکم الا علی» سر می داد و با تمسخر به موسی و هارون کنایه «فمن ربکم یا موسی» می زد، «الله» را انکار نمی کرد و به خدایان مردم معتقد بود (و گویا خود متولی بتخانه هم بود) و کسی از کلام او تلقی ادعای خالقیت و الوهیت نمی کرد، و اصولاً محور دعوای او با حضرت موسی یکسره بر سر «رب» (صاحب اختیاری، سروری، بزرگی، سیادت و آقائی) بود و اختلافی بر سر وجود خدا نداشت.

همچنین «احبار و رهبان» که قرآن، مسیحیان را بدلیل «ارباب» گرفتن آنها مذمت می کند (اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله)، هرگز ادعای خدائی نداشتند. امام صادق (ع) در توضیح این آیه می فرماید:

«بخدا قسم احبار و رهبان یهود و نصاری را به پرستش خود نمی خواندند و به فرضی هم که می خواندند یهود و نصاری هرگز قبول نمی کردند و لکن کاری کردند و یهود و

۱. مرحوم علامه طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان ذیل آیه ۲۳ سوره نوح (و قالوا لا تذرن الهتکم ولا تذرن وداولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسر) (قسمت روایتی صفحه ۱۸۲) درباره تاریخچه پیدایش پنج بت بزرگی که بیاد پنج تن از شخصیت های بزرگ آن روزگار ساخته شده بود چنین می نویسد: «این اسماء قبلاً اسامی مردانی صالح از قوم نوح بوده، وقتی آنها از دنیا رفتند شیطان به باز ماندگان شان وحی کرد که در مجلسی که ایشان جلسه داشتند مجسمه هائی نصب کنید و نام ایشانرا بر سر آن مجسمه ها بگذارید، مردم هم این کار را کردند، ولی آن مجسمه ها را نمی پرستیدند تا آن نسل منقرض شد و نسل بعدی روی کار آمد و چون علم نسل قبلی را نداشتند مجسمه ها مورد پرستش قرار گرفتند».

نصاری هم کاری را از ایشان قبول کردند که لازمه پرستش بود و آن این بود که عده‌ای از محرّمات را برایشان حلال و عده‌ای از حلالها را برآنان حرام نمودند و ایشان هم پذیرفتند. پس یهود و نصاری بدون اینکه خودشان متوجه باشند احبار و رهبان خود را پرستیدند^۱ به این ترتیب معنای «رب» برخلاف آنچه در عرف شناخته شده، خداوندی و خالقیت نیست، همانطور که به مردخانه بدلیل سرپرستی و تدبیر امور و سیطره و سیادت بر خانواده «رب البیت» می‌گویند، به خداوند نیز بدلیل آنکه گرداننده تمامی عالم وجود و سرور و سید و سازمانده حیات انسانها است «رب» گفته می‌شود. نتیجه ربوبیت او تربیت موجودات و رشد و کمال آنها می‌باشد. و همانطور که ذکر گردید مشرکین این نوع دخالت خداوند را در عالم انسانها براساس نظریه محدود خود قبول نداشتند و شریکانی برای خدا قائل می‌شدند که چنین امور بی‌اهمیتی! را باید عهده‌دار باشند!

مشرکین نه تنها «ربوبیت»، بلکه «رحمانیت» خدا را نیز که سرچشمه و علت تدبیر و رسیدگی به امور مخلوقات می‌باشد انکار می‌کردند. آنها دلیلی نمی‌دیدند که خالق هستی لایزال بر آنچه خلق کرده نظاره داشته باشد و برآن افاضه رحمت نماید. در دیدگاه مشرکین نقش خداوند در زندگی انسانها در همان مرحله خلق ختم می‌گردید و رابطه انسان با خدا غیر ممکن شمرده می‌شد، درحالیکه در دیدگاه توحیدی نقش خدا مستمر و دائمی است و بندگان لاینقطع در معرض انوار رحمت او هستند و ممکن نیست حتی لحظه‌ای این فیض فراموش شود. نتیجه چنین اعتقادی اولاً حاضر و ناظر دانستن خدا در کلیه شئون و شرایط زندگی و توکل و توسل به‌اوست، ثانیاً مساوی دانستن بندگان در برخورداری از مواهب خالق مشترک. چرا که معنای «رحمانیت» رحمت عام و جهان شمول خدا است (برخلاف «رحیم» بودن او که عنایت به رحمت خاص دارد) و همه بندگان را صرفنظر از رنگ و جنسیت و طبقه و درجه و... دربرمی‌گیرد.

آیات ذیل انکار رحمانیت را ازطرف مشرکین (علیرغم اعتقاد به الله) نشان می‌دهد.

انبیاء (۳۶) اهذالذی یذکر الهتکم و هم بذکر الرحمن هم کافرون.

زخرف (۳۶) و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً...

مریم (۶۹) ثم لنتزعن من کل شیعة ایهم علی الرحمن عتياً.

طه (۹۰) اذ ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری.

اسراء (۱۱۰) قل ادعواالله او ادعواالرحمن...

رعد (۳۰) ... و هم یکفرون بالرحمن
 ملک (۲۹) قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا...
 فرقان (۶۰) و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما للرحمن...

نتایج نظری انکار ربوبیت و رحمانیت خدا در عالم انسانها

وقتی دست تدبیر خدا در صحنه زندگی انسان نادیده گرفته شد و حضور و شهود و نظارت او انکار گردید، بطور طبیعی و منطقی، حساب و کتاب و مسئولیت و تعهد انسان در قبال خالق و خلق او انکار می گردد و انسان همچون حیوان افسار گسیخته ای یله ورها می شود. وقتی مسئولیت نفی گردید، منطقاً جزا و عقاب و «یوم الدینی» که هر کس باید به نتیجه اعمالش برسد منتفی می گردد. و هنگامیکه رابطه سرنوشت انسان با مکتسباتش مورد انکار قرار گرفت اصلاً راهنمایی و هدایت و تربیت و ارشاد انسان بی معنی جلوه می کند. به این ترتیب انحراف از توحید و انکار «ربوبیت» مستقیماً به انکار دو اصل اساسی دیگر یعنی نبوت (پیامبری، کتاب و هدایت) و قیامت (روز جزا) می انجامد و به این ترتیب توحید در رأس مثلثی قرار می گیرد که تغییر زاویه آن زوایای دیگر را نیز تغییر می دهد.

مشرکین از آنجائیکه ارتباط انسان با خدا را محال می شمردند، از «بشر» بودن رسولان خدا تعجب می کردند و می گفتند: اگر خدا می خواست کسی را برای هدایت انسانها بفرستد حتماً فرشته ای را برای این مأموریت برمی گزید.^۱ و از آنجائیکه مراقبت و محافظت خدا را بر جزئیات اعمال خود، در مقایسه شاه و رعیت، دون شأن او می دانستند، مسئولیتی در برابر گفتار و کردار خود نمی شناختند و از اینکه اعمال آنها ثبت و ضبط شود و روزی باید جوابگوی آن باشند با تمسخر و تعجب یاد می کردند. قرآن عمده تاً تکذیب آنها را به «یوم الدین» که روز رسیدگی به اعمال است نقل کرده است، گویا قیامت و بعثت و ابعاد دیگر آن روز عظیم برای آنها اصلاً مطرح نبوده و در قرآن اشاره ای به تکذیب این موارد (بجز یوم الفصل) نشده است.^۲

نتایج عملی انکار توحید

عدم اعتقاد به امکان ارتباط مستقیم انسان با خدا و ناباوری افاضه دائمی رحمت

۱. مؤمنون ۲۴- فقال الملاء الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم یریدان یتفضل علیکم ولوشاء الله لانزل ملئکه ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاولین

۲. صافات ۲۱

پروردگار به تک تک انسانها، نتایجی را ببار می آورد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره میکنیم:

۱- عبادت من دون الله - معنای عبادت هموار کردن نفس و تسلیم آن در برابر معبود است. مشرکین از آنجائیکه الهه و ارباب متفرق را مؤثر در زندگی خود می شناختند و در جلب منفعت و دفع ضرر به آنها پناهنده می شدند، در برابر همانها رام و تسلیم و خاشع و خاضع می گشتند و نفس خود را خوار و ذلیل در برابر همانها می کردند. اگر در قرآن گفته شده «لا تعبدوا الشیطان»، نباید تصور کرد که ما از پرستش شیطان بر حذر شده ایم! چرا که بنظر نمی رسد کسی شیطان پرست باشد! عبادت شیطان همان رام و تسلیم شدن به وسوسه ها و تحریکات او است و مشرکین نیز عبادتشان به درگاه بت ها، نه پرستش آنها، که اظهار ذلت به خاطر تقرب به خدا بود (ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی).

۲- شفاعت الهه و ارباب - وقتی بشر نتواند با خدا ارتباط برقرار کند و از او کسب فیض و فضل نماید، چاره ای نمی ماند جز آنکه در قالب پندارهای پدید آمده از پارتی بازیهای دنیائی، دنبال شفیع و واسطه بگردد تا نزد خدا برای او کارگشائی نمایند. اینجاست که می بینیم اگر سر بر آستان بت ها خم می کردند، آنها را شفیعان خود نزد خدا می دانستند (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) و امید داشتند با وساطت آنها مصیبت و گرفتاریشان برطرف گشته منفعتی عایدشان گردد.

گرچه مسئله «شفاعت» و نقش عوامل یا انسانهای دیگر در سرنوشت دنیائی و اخروی انسان مورد انکار قرآن نیست، ولی فرق است میان شفاعت توحیدی که این عمل را در چارچوب تدبیر الهی منحصر به خدا می داند و نقش عوامل دیگر را نه به دلیل جهل و بی اطلاعی خدا از اعمال دیگران، که در راستای «اذن» او می شمارد، با شفاعت مشرکانه که استقلال بالذات برای شفیعان، خارج از قانونمندی رابطه مستقیم عمل انسان با سرنوشتش قائل بودند. شفاعت مورد انتظار مشرکان به گونه ای است که گویا خداوند اطلاعی از عمل نیک بنده گناهکار ندارد و باید شخص یا فرشته مقرب در این مورد وساطت و به اصطلاح پارتی بازی نماید.

۳- خواندن «من دون الله» - طبیعی است که وقتی انسان چشم امید به معبود دیگری بجز خدا داشته باشد، خواه فرعون، خواه فرشته یا احبار و رهبان، همان را می خواند و «دعا» و درخواستش به هنگام گرفتاریها متوجه همو می شود. اینجاست که قرآن کسانی را که غیر خدا را می خوانند (یدعون من دون الله)، مذمت می نماید و اعلام می نماید: «کسانیرا که بجز خدا می خوانند، آنها هرگز مالک شفاعتی نیستند» (ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه...)

۴- توسل به غیر خدا - متوسل شدن به عاملی برای نجات، یا بهره‌مندی از نتایج دیگر، انحراف از توحید است. در قرآن دوبار کلمه «وسيله» آمده است که در اولی با تشویق به جستجوی وسیله، تلویحاً جهاد را به عنوان مؤثرترین وسیله معرفی کرده است: (یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسيله وجاهدوا فی سبيله لعلکم تفلحون)^۱ و در دومی بدنبال ذکر فضیلت بعضی از پیامبران نسبت به بعضی دیگر، خطاب به کسانی که برای رفع گرفتاریها و تغییر و تحول در اوضاع خود، کسان دیگری را غیر خدا می‌خوانند و برای آنها نقش و نفوذی گمان می‌برند، تأکید می‌نماید: «أنهائی که شما می‌خوانید، (خودشان) در جستجوی وسیله‌ای بسوی خدا هستند تا در تقرب بسوی او بر یکدیگر پیشی گیرند و آنها رحمت او را امید دارند و از عذاب او می‌ترسند:

و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و اتینا داود زبوراً،
قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم و لا تحویلاً، اولئک الذین یدعون یتبتغون الی ربهم الوسيله ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه... (اسراء ۵۷)

آیه فوق این اعتقاد مسیحیان را که عیسی (ع) مصلوب شد تا گناهان ما را بازخیرد نماید و شفیع ما به درگاه خدا باشد، بنابر این باید متوسل به او شویم و از او درخواست شفاعت نمائیم، آشکارا رد می‌کند. انبیاء الهی (علیهم السلام) خود در جستجوی وسیله‌ای برای تقرب به خدا و جلب رحمت و مغفرت او بوده‌اند، چگونه بنده خدا مجاز است «بجای خدا» متوسل به آنها شود و از عذاب خدا در امان ماند؟

توسل هر کس به عمل خودش است و اگر هم توسل به انبیاء (ع) در احادیث و روایات توصیه شده است، از باب پیروی از آنها و گام گذاشتن در راهی است که پیموده‌اند. در اینصورت اگر کسی براستی آنها را «اسوه» خود قرار دهد و عملاً از آنان تبعیت نماید، گوئی وسیله‌ای را برای تقرب بسوی خدا مورد استفاده قرار داده است. این توسلی توحیدی است که استقلال برای عوامل و وسائل دیگر خارج از مشیت خدا قائل نمی‌باشد و اگر هم به بندگان برگزیده او توجهی می‌کند نه در عرض «الله»، که در طول بندگی او می‌باشد.

✱

نتیجه‌گیری و عبرت‌آموزی

با توجه به آنچه در اوراق گذشته در باب اعتقادات و عملکرد مشرکین و مبانی فلسفی شرک گفته شد، اینک می‌توانیم بار دیگر آیات سوره اخلاص را قرائت کرده و با نصب العین

قراردادن معانی و مقاصد اساسی آن، مقایسه‌ای منصفانه میان شیوه زندگی و آداب و سننی که به گمان مذهب حق الهی، به آن پایبند شده‌ایم، با آنچه مشرکین انجام می‌دادند بنمائیم و فاصله خود را یا دین خالص الهی و توحید ابراهیمی اندازه بگیریم. ببینیم تا چه حد در عبادت، توسل، دعا و شفاعت راه توحید می‌پیمائیم و تا کجا به لغزشگاه شرک سقوط کرده‌ایم، آیا تعبدمان نسبت به خدا است یا سر بر آستان اشخاص خم کرده‌ایم و نفس خود را تسلیم منویات ملوکانه و فتاوی مرادهای متفرق نموده‌ایم؟ آیا به خدا متوسل می‌شویم و به او توکل می‌کنیم یا در جستجوی وسیله‌ای هستیم که مثل آدمهای فرصت طلب و زرنگ میان بر زده و بدون زحمت و مایه گذاشتن، دست به دامن اهل توصیه می‌شویم؟ آیا خالصانه خدا را می‌خوانیم و عزت و حمد را مختص او می‌دانیم یا با ستایش و ثنای غلوآمیز دیگران و عزت و احترام قائل شدن افراطی برای آنان به تحسین و تمکینشان کردن می‌نهیم؟ و بالاخره آیا همچون امام الموحدین امیرالمومنین (ع)، شفاعت و توسل را، آنچنان که در دعای کمیل راه توحیدی آنرا نشان داده (اتوسل الیک بر ربوبیتک و استشفع بک الی نفسک)، مختص خدا می‌دانیم یا اصالت و استقلال ذاتی در این امور برای بزرگان دین قائل هستیم؟

ما هر روز در نمازهای پنجگانه خود ده بار با خداوند پیمان می‌بندیم که «ایاک نعبد و ایاک نستعین»، و تأکید و تصریح می‌نمائیم که منحصرأ نسبت به او تعبد (تسلیم نفس برای اطاعت و پیروی) خواهیم داشت و تنها از او یاری می‌طلبیم. وجدان خود را قاضی قرار می‌دهیم تا حکم کند چه اندازه در این ادعا صداقت بخرج داده‌ایم. آیا در «ایاک» الا و استثنائی هم وجود دارد که بتوان از قاعده کلی تخلف کرد و توجیه و تفسیر نمود؟

می‌دانیم مشرکین منکر «الله» نبودند، بلکه ربوبیت و رحمانیت او را نسبت به عالم انسانها منکر می‌شدند. برآستی چه فرق است میان مدعیان خداپرستی و مسلمانی امروز که همچون نصاری «احبار و رهبان» خود را «ارباب» گرفته‌اند و سرسپرده و مقلد آنها در هر حلال و حرامی شده و به «ارباب متفرقون» بجای «الله واحد» خضوع می‌کنند، با مشرکینی که در گذشته‌های تاریخ «ربوبیت» عالم انسانها را تفویض شده به کارگزارانی در دستگاه الهی تصور می‌کردند؟ کسی که «الله» را عملاً (نه منحصرأ در باورهای اعتقادی) «رب» خود بداند، ارباب زر و زور و تزویر را سرور و سالار و سید خود نمی‌شناسد، نه از آنها می‌ترسد و نه به آنها امید می‌بندد.

کسی که «الله» را با صفت رحمن بشناسد، امتیازی برای خود یا صنف و طبقه‌اش، فوق

بقیه بندگان، قائل نمی‌شود و همگان را در زیر انوار بیکران رحمت الهی مساوی و برادر می‌بیند، در اینصورت استعلا و استکبار و استنثار از دل آدمی زایل می‌گردد و تسلیم مشیت حکیمانه پروردگار می‌شود.

خداوند همه گناهان را می‌آمرزد، بجز شرک، که شرک آفت ایمان و عقل آدمی است، همینکه کوچکترین ناخالصی در دین بنده‌ای وارد شد، بتدریج همچون خوره، اندام ایمان او را مسخ می‌کند و دینش را تباه می‌سازد. چرا که بشر همین که به دستگیره‌ای محسوس و ملموس دست‌یافت به آن می‌چسبد و از آنچه نامحسوس و نادیدنی و غیرقابل آزمایش و اندازه‌گیری است دست می‌کشد، به گوساله سامری دل می‌بندد و پروردگار نجات‌دهنده خود از چنگ فرعون را فراموش می‌کند. این همه که در قرآن به پیامبر (و به مسلمین) فرمان داده شده خدا را «خالصانه» عبادت کنند (فاعبدالله مخلصاً له الدين، الا الله الدين الخالص... قل اني امرت ان اعبدا الله مخلصاً له الدين) برای همین است که از انواع شرک و غلو اجتناب نمایند. براستی تاجه‌حد در جامعه اسلامی ما کتاب الهی میزان مراجعه مردم و مسئولین در مرافعات و مشکلات و تاجه‌حد رسول خدا «اسوه» و الگو شاهد می‌باشد؟ در مساجد و کانونهای مقدس ما قرآن بیشتر خوانده می‌شود یا کتب دیگر؟

آیا چنین بی‌اعتنائی و اعراضی انکار عملی هدایت و کتاب و نبوت نیست؟

سوره قل هو الله... از این نظر «اخلاص» نامیده شده که راه خالص شدن از انواع شرک و ریا و نفاق را می‌آموزد، از این نظر «توحید» نامیده شده که اصول جامع توحید را تبیین می‌نماید. آنرا سوره «الاساس» شمرده‌اند که نشئت گرفتن اساس هستی را از اسماء و صفات احدیت نشان می‌دهد و بالاخره به آن «نسبة الرب» گفته‌اند که گره اصلی شرک را که در انحراف از ایمان آگاهانه به نقش «رب» و طریق ارتباط مخلوق با خالق است می‌گشاید.

بار دیگر آیات کوتاه این سوره را قرائت می‌کنیم. با ایمان و اعتقادی عمیق و آگاهانه می‌خوانیم «قل هو الله احد»، بگذار کسانی که همچون مشرکین معاصر پیامبر از شنیدن یکتائی خدا مشتم می‌شدند (زمر ۴۵ - و اذا ذكر الله وحده اشمزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره) از این کار برآشوبند. پس از آن خدا را به صفت «صمد» یاد می‌کنیم: الله الصمد، خدا از هیچ بابت خالی و خلل‌پذیر نیست که بتوان برای او کمال و رشدی تصور کرد و نقص و نقصانی قائل شد. او هستی و کمال مطلق و سرشار از قدرت و حیات و علم است. آنگاه می‌خوانیم: «لم يلد و لم يولد» و او را از تجزیه و توالد و تقسیم و تفکیک که از مختصات مخلوقات است منزّه می‌شماریم.

در ذات و صفات او تغییر و تأثیری حادث نمی‌شود و فعل و انفعالی بر او صورت

نمی گیرد. بنابر این احدی را نمی توان در کوچکترین بخشی از آنچه مربوط به خداست شریک ساخت و مقامی فوق انسانی برای بنده‌ای از بندگان قائل شد. و سرانجام سوره را با این کلام خاتمه می دهیم که: «و لم یکن له کفواً احد» و قتی ربوبیت او مطلق و گسترده بر همه عالمین باشد (رب العالمین)، و موجودات تماماً در پرتو رحمت او حیات و حرکت یافته باشند، دلیلی ندارد تصور کنیم خداوند اداره و تدبیر جزئی از اجزاء این نظام حیرت آور و هماهنگ را واگذار به کسی کرده باشد و سلسله مراتبی برای افاضه خیر و رحمت، جز از طریق اسباب و علل قائل گشته باشد. تصور بسیاری از مردم درباره خدا و خلق، تصور پادشاه و رعیت است که جز از طریق کارگزاران و عوامل اجرایی ارتباطی با یکدیگر ندارند. اما خداوند آنچنان پادشاهی است که مستقیماً و در آن واحد با تک تک بندگان خود ارتباط دارد، و آنها را دعوت کرده است بدون واسطه و حاجب مستقیماً او را بخوانند و در اینصورت اجابت دعوت آنانرا نیز (برخلاف پادشاهان) ضمانت کرده است:

و اذا سئلك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلهم یرشدون

ضمیمه (۱) آیاتی که اعتقادات مشرکین را در زمینه فرزند خدا شمردن فرشتگان و نقش قائل شدن برای آنها و جن ها در تدبیر عالم انسانها، مؤنث شمردن ملائک، الهه پرستی و... نشان می دهد:

انعام (۱۱۰ تا ۱۱۳) - و جعلوا لله شركاء الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات

بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون

بسیع السموات و الارض انی یکون له ولد و لم تکن له صاحبة و خلق کل شی و هو بکل شی علیم.

ذلکم الله ربکم خالق کل شی فاعبدوه و هو علی کلشی وکیل

صافات ۱۵۲ تا ۱۶۰ - فاستفتهم الربک البنات و لهم البنون - ام خلقنا الملئکة انا و

هم شاهدون - الا انهم من افکهم لیقولون و لدالله و انهم لکاذبون - اصطفی

البنات علی البنین - مالکم کیف تحکمون - افلا تذکرون - ام لکم سلطان مبین

- فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین - و جعلوا بینہ و بین الجنة نسباً و لقد

علمت الجنة انهم لمحضرون - سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین.

انبیاء (۲۱ تا ۲۹) - و له من فی السموات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن

عبادته و لا یستحسرون... ام اتخذوا الهة من الارض هم ینشرون - لوکان فیهما

الهة الا الله لفسدنا ف سبحانه الله رب العرش عما يصفون - لا يستل عما يفعل و هم يستلون - ام اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم... و ما ارسلنا من رسول الا نوحى اليه انه لاله الا انا فاعبدون - و قالوا اتخذ الرحمن و لداً سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول و هم بامرهم يعملون - يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يشفعون الا لمن ارتضى و هم من خشيته مشفقون - و من يقل منهم انى اله من دونه يجزيه جهنم كذلك يجزى الظالمين.

زمر (٢ تا ٥) انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين - الا للالدين الخالص و الذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار - لو اراد الله ان يتخذ و لداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.

مؤمنون (٩١) ما اتخذ الله من ولد و ما كان معه من الهة اذا لذهب كل اله بما خلق و لعلنا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون

زخرف (٨١) قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحانه رب السموات و الارض رب العرش عما يصفون... و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله و هو الحكيم العليم. و لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق و هم يعلمون.

بقرة (١١٦) قالو اتخذ الله ولد سبحانه بل له ما فى السموات و الارض كل له قانتون يونس ٦٨ قالو اتخذ الله و لداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات و ما فى الارض ان عندكم من سلطان بهذا، اتقولون على الله ما لا تعلمون

اسراء (١١١) قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اياً ما تدعوا فله الاسماء الحسنى... و قل الحمد لله الذى لم يتخذ و لداً و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيراً.

كهف (٤) و ينذر الذين قالو اتخذ الله و لداً، ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذباً.

مريم (٨٨) و قالو اتخذ الرحمن و لداً - لقد جئتم شيئاً ادا - تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن و لداً. ما ينبغى للرحمن ان يتخذ و لداً - ان كل من فى السموات و الارض الا اتى الرحمن عبداً.

فرقان (٢) الذى له ملك السموات و الارض و لم يتخذ و لداً و لم يكن له شريك

فى الملك و خلق كل شى فقدره تقديراً - و اتخذوا من دونه الهة...

زمر (٤) لو اراد الله ان يتخذ ولدا لا مصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.

جن (٢ و ٣) ... و لن نشرك بربنا احدا - و انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة و لا ولداً

نساء (١٧١) ... و لا تقولوا ثلثه انتهوا خيرا لكم - انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد - له ما فى السموات و ما فى الارض و كفى بالله وكيلاً

مريم (٣٥) ما كان لله ان يتخذ ولدا سبحانه اذا قضى امراً فانما يقول له كن فيكون.

ضميمه (٢) اعتراض مشركين به واحد بودن خدا

اجعل الا الهه الهها واحدا ان هذا لشى عجاب

اعراف (٧٠) قالوا اجئتنا لعبد الله وحده و نذر ما كان يعبد اباؤنا...

اسراء (٤٦) و اذا ذكرت ربك فى القرآن وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

مؤمن (١٢) ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم.

جن (١٩ و ٢٠) و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً - قل انما ادعوا ربى

ولا اشرك بربى احداً.

سوره فلق (۱۱۳)

ارتباط با سوره قبل

پس از اعلام موضع صریح و قاطع پیامبر و مسلمانان در برابر افکار و عقاید شرک آمیز که در سوره اخلاص به آن فرمان داده شده است (قل هو الله احد...)، در این سوره که سپری در برابر شرور و صدمات مشرکین محسوب می شود، راه پناهندگی (استعاذه) به پروردگار پاره کننده پرده های تاریکی (قل اعوذ برب الفلق) را از شر آنچه خلق کرده، از شر شب تاریک جهل و جور و جمود آنگاه که مسلط و مستقر می گردد، و از شر حسود آنگاه که حسادتش تحریک می شود، نشان می دهد. به این ترتیب قرار گرفتن این سوره بدنبال سوره اخلاص پیوند ظریفی را میان ارائه منطق و تز توحیدی و راه تضمین آن آشکار می سازد. خداوندی که «رب الفلق» است و تدبیر کننده رشد و کمال پدیده ها و سرور تربیت کننده مخلوقات، همچنانکه پرده شب را با نیزه نور می شکافد و با فجر و فلق سپیده دم، روشنائی و گرمای روز را بر خلائق می گستراند، پرده های تاریک باطل و شر را با نور ایمان و عمل مردان اهل حق و خیر می شکافد و صبح صادق را در جوامع پدید می آورد، بنابر این گرچه به هنگام تلاوت آیات سوره اخلاص در اولین سالهای بعثت سایه شوم ابوسفیانها همچون «غاسق اذا وقب»، بر همه جا گسترده و تبلیغات و فرهنگ مبتنی بر سحر و جادو و طلسم و طالع بینی حاکم، همچون گره کوری بر دست و پای افکار و عقاید مردم بسته شده بود (و من شر النفاثات فی العقد)، و تنگ نظری و حسادتهای قومی و خانوادگی میدان به مردان مؤمن نمی داد (و من شر حاسد اذا حسد)، با اینحال پیامبر و مؤمنین وظیفه داشتند در آن شرایط شرخیز، چشم امید به عنایت «رب الفلق» و شکافته شدن پرده های ضخیم سه گانه داشته باشند و طلوع صبح صادق را انتظار کشند، و چنین است که سوره فلق بدنبال سوره

اخلاص آمده است.

در شرح سوره قبل گفته شد مرز میان شرک و توحید تلقی عملی «ربوبیت» الله در عالم انسانها است. از آنجائیکه در سوره قبل مبانی اساسی توحید تبیین گردیده است، در این سوره راه تحقق آنرا در مجتمع ایمانی از طریق پناهندگی به «رب» نشان می دهد. مشرکین علیرغم ایمان به «الله»، ربوبیت او را در «ارباب متفرون» جستجو می کردند و نفع و ضرر را بدست قدرتمندان حاکم می دیدند. اینک ایمان آورندگان به این نهضت توحیدی که ندای «قل هو الله احد» را سر داده اند، اگر می خواهند در این مسیر خالصانه گام بردارند، باید به «رب» پناهنده شوند و دست مهربان تدبیر و تربیت او را دائمی و مستمر بر سر خویش ببینند.

در ضمن این سوره با سوره تبت نیز (که قبل از اخلاص قرار گرفته است) بگونه ظریفی ارتباط دارد. اگر در سوره فلق راه نجات از انواع شرور را نشان داده است، در سوره «تبت» مصداق مشخص و معین آنرا در ابی لهب و همسرش سراغ می دهد. از میان شخصیت های مشرک و معاند و مخالف پیامبر بنظر نمی رسد کسی همانند ابی لهب اینطور اسیر و محکوم بندها و پرده های ضخیم و تیره تعصبات جاهلانه (غاسق اذا وقب) آن عصر بوده باشد، همسر او نیز که آتش بیار معرکه و تحریک کننده اش در این توطئه ها بود، مصداقی از «نفاثات فی العقد» بشمار می رفت که آنهم با صیغه مؤنث (نفاثات) استعمال شده است.^۱ در مورد حسادت ابی لهب نیز (و حاسد اذا حسد) همینقدر کافی است یادآوری نمائیم که او علیرغم آنکه عموی پیامبر، پدر دامادهای او و... بود بیش از دشمنان دیگر با آنحضرت دشمنی می کرد. اگر سایر مخالفین پیامبر، که عمدتاً از بنی امیه و بیگانه با بنی هاشم بودند، بدلیل رقابت و عداوت با او درگیر می شدند، ابی لهب بدلیل «حسادت» بر آنحضرت دشنام می گفت.

پناهندگی به رب

دو سوره انتهای قرآن با فرمان: «قل اعوذ برب ...» به پیامبر اکرم آغاز می گردد. گفتن چنین کلامی نه فقط تلقینی شخصی به نفس خود، که اعلام خبر و اتخاذ موضعی در برابر

۱. به گفته ابو مسلم «النفاثات زنانی اند که آراء مردان را به خود جلب می نمایند و آنها را از مرادشان برمی گردانند، زیرا از عزم و رأی به عقد تعبیر می شود...». برخی از مفسران نفاثات را به جادوگری زنان تعبیر کرده اند درحالیکه در آن دوران بنظر می رسد مردان بیش از زنان در این کار بوده اند.

مشرکان است، که معمولاً به هنگام گرفتاری و مصیبت به «جن» پناهنده می شدند^۱ و نیروهای ناپیدا را دافع و شرور می پنداشتند. معنای «عوذ» در حریم کسی درآمدن و پناهنده شدن از شر و زیان می باشد که برحسب جهان بینی و اعتقاد هر انسان موضع و ملجأ متفاوتی پیدا می کند، مشرکان چون باوجود ایمان به «الله»، ربوبیت او را نسبت به عالم انسانها، واگذار شده به فرشتگان (جن ها، نیروهای ناشناخته) تصور می کردند، در گرفتاریها به آنها پناهنده می شدند و عملاً آنها را «رب» خویش می پنداشتند، اما در این سوره به پیامبر فرمان داده می شود به «رب فلق» که پروردگار همه پدیده ها و شکافنده هر قشر و پرده تاریک کننده و بازدارنده پدیده ها از ظهور و بروز و رشد و کمال است، پناهنده می شود تا به نور نجات و رهائی از گرفتاریها برسد.

در قرآن کریم ۷ بار از پناه بردن انسان با توسل به نام نیکوی «رب»، ۷ بار با نام جلالت «الله» و یکبار با نام نیکوی «رحمن» یاد کرده است^۲ که بیشترین پناهندگی ها از شر شیطان و وسوسه های او است^۳. منشأ این شرور گاهی خارجی، مثل فرعونها و مستکبرین^۴، و اغلب داخلی و از عوارض نفسانی می باشد. بطوریکه بیشترین مورد پناه بردن به خدا هنگامی توصیه شده است که انسان در برابر مخالفین خود تحریک به شدت عمل و خشونت می گردد و شیطان او را به انتقام و دشمنی و دشنام وامی دارد^۵. از موارد دیگر پناه بردن به خدا، جهل^۶ (حاکمیت احساسات بجای عقل)، نادانی^۷، حاکمیت شهوات^۸، قانون شکنی^۹، ولایت شیطانی و شرک^{۱۰} و ... می باشد و بطور کلی آیاتی که در قرآن کریم پناه بردن به خدا را مطرح نموده است عمدتاً منشأ شر و علت پناهندگی را نفس خود انسان سراغ

۱. سوره جن آیه (۳۶) و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً (همانا مردانی از آدمیان هستند که به مردانی از جن پناه می برند. پس (با اینکار) گرفتاری شان افزوده می گردد).

۲. ۷ بار توسل به نام رب عبارتند از سوره ها و آیات (۱۱/۴۷ - ۲۳/۹۷ و ۹۸ - ۴۰/۲۷ - ۴۴/۲۰ - ۱۱۳/۱ - ۱۱۴/۱) و ۷ بار توسل به نام «الله» عبارتند از (۲/۶۷ - ۷/۲۰ - ۷۹ - ۱۲/۲۳ - ۱۶/۹۸ - ۴۰/۵۶ - ۴۱/۳۶) و یکبار توسل به نام رحمن آیه ۱۸ سوره مریم می باشد.

۳. سوره های ۳/۳۶ - ۷/۲۰ - ۱۶/۹۸ - ۲۳/۹۸ - ۴۱/۳۶

۴. سوره های ۴۰/۲۷ - ۴۴/۲۰

۵. سوره های ۷/۲۰ - ۹۸ - ۲۳/۹۷ - ۴۱/۳۶

۶. ۲/۶۷

۷. ۱۱/۴۷

۸. ۱۲/۲۳ و ۱۹/۱۸

۹. ۱۲/۷۹

۱۰. ۴۰/۵۶

می دهد که زمینه اصلی تحریک شیطان می باشد. گرچه در این سوره بخصوص از شروری نام می برد که جنبه خارجی دارد و راه نجات از آنها را در پناه بردن به «رب الفلق» نشان می دهد.

گویا منظور از «فلق» که در این سوره با الف و لام معرفه و معهود آمده است، همان فلق صبحگاهی باشد که پرده شب با نیزه نور شکافته می گردد و خورشید خندان از ورای افق سر زده و زمین را روشن می سازد. با اینحال معنای فلق عام تر از این مصداق بوده، شکافتن هر پرده و پوسته ای را از پیرامون پدیده ای که آماده ظهور و بروز شده است برای تحقق رشد و نمو نشان می دهد. بنابر این خداوند هم «فالق الاصبح»^۱ است و هم «فالق الحب و النوى»^۲ (شکافنده دانه و هسته). گرفتاریها و شرور نیز همچون پوسته و هسته حیوانات و میوه جات مانع موقتی برای رشد و نمو نفس انسان می باشند. این موانع که ممکن است خارجی و عارضی (همچون عوامل محیطی و مستکبرین) یا داخلی و ذاتی (وسوسه های نفسانی و تحریکات شیطانی) باشند، جز به نیروی «رب» که پروردگار شکافنده هر پوسته مانع و مزاحم می باشد (رب الفلق) امکان پذیر نمی باشد. بنابر این پیامبری که در ابلاغ رسالت و پیشبرد نهضت توحیدی اسلام مواجه با پرده ها و قشرهای جهل و جور و خرافات مشرکین است، باید به چنین پروردگاری پناهنده شود: قل اعوذ برب الفلق.

شرور و نسبیت آن

اولین موضوعی که باید از آن به «رب الفلق» پناهنده شد، شروری است که از آنچه خدا خلق کرده برمی خیزد (من شر ما خلق). در اینجا این سؤال مطرح می شود که مگر به خداوند سبحان که منشأ خیر و رحمت است، آفرینش شر را هم می توان نسبت داد و مگر او خود توانائی دفع شر را نداشته است؟ جواب این است که در آیه فوق شر را ناشی از خلق دانسته است نه از خدا (من شر ما خلق)، که او منشأ خیر است. خیر و شر اصولاً اموری نسبی و موقت هستند که واقعیتی در عالم خارج نداشته و برحسب شرایط و اوضاع هر موجود تغیر می کنند. مثلاً گرگ از نظر گوسفند حیوانی ظالم و متجاوز و بنابر این «شر» است درحالی که دریدن گوسفند نیاز طبیعی گرگ بوده و برای او «خیر» محسوب می شود. پس نفس گرگ شر نیست بلکه شر از او نسبت به گوسفند سر می زند (من شر ما خلق). همینطور باد و باران و برف و سرما که لازمه حیات طبیعت و سراسر «خیر» می باشد،

می تواند برای کسی که سرپناه و لباس کافی نداشته باشد «شر» محسوب گردد. اگر لحظه ای اموری را که شر می پنداریم در ذهن خود مرور دهیم متوجه می شویم که تمامی آنها نسبت به وضعیت خود ما شر بنظر می رسند و ذاتاً شر نیستند، حتی در دوران مختلف زندگی نیز خیر و شر بودن برخی از آنها تابعی از حالات متغیر سنی می باشد^۱. برخی مکاتب شرک، دوگانگی و ثنویت برای جهان قائل شده و با نسبت دادن شرور به شیطان، برای او موقعیتی مستقل و ذاتی در هستی قائل شده اند. درحالی که در اسلام خداوند را خالق شیطان و مهلت دهنده به او برای اغوای گمراهان، تا مدتی معین، برای آزمایش و امتحان و ابتلای بندگان معرفی کرده است. پس امتحان (هر نوع آن) نیز در عین آنکه سخت و محنت آور و ظاهراً «شر» است، درواقع «خیر»ی می باشد که از زاویه راحت طلبی شر می نماید. مصیبت ها و مزاحمت هایی که بر مؤمنین وارد می گردد، و مقابله ها و مبارزات با متجاوزین، گرچه شر و ناپسند بنظر می رسد، ولی امتحانی برای پیدایش مؤمنین مجاهد، موحد می باشد و از این نظر «خیر» محسوب می گردد. پس خیر و شر دیدن امور بستگی به زاویه نگرش انسان دارد. اگر خدا را «رب العالمین» بدانند و همه حوادث و اتفاقات نیک و بد را از مشیت او بشناسند، بر موج مصیبت ها و محنت ها سوار شده، طوفان حوادث را امتحان و ابتلائی برای کشتی وجود خویش تلقی می نماید و می کوشد با صبر (پایداری و مقاومت در برابر امواج) و شکر (بهره برداری از امکانات و نیروی باد) بر حرکت در مسیر مستقیم بسوی ساحل فوز و فلاح ادامه دهد و باد مخالف درهم شکننده (شر) را با تغییر و انعطافی که در زاویه برخورد بادبان با طوفان و با گردش سکان بوجود می آورد تجزیه کرده و (مؤلفه) آنرا بسود خود (خیر) درآورد. این نظری است ربوبی به پدیده ها و حوادث عالم، که شر را وسیله رشد و تربیت می بیند و همه جا دست تدبیر «رب» را که جز خیر و حکمت از آن سر نمی زند مشاهده می نماید. اما اگر آدمی محکوم و محیط حوادث گردد و برای مصیبت ها منشأ و مصدری ربوبی نیابد، خود را در برابر امواج آن می بازد و هلاک می گردد. راه نجات از این تنگ نظری و محدود بینی، همان پناه بردن به حریم «رب» و امنیت یافتن در پرتو انوار هدایت بخش ایمان به ربوبیت است. در این حالت بجای یأس و انفعال و دل مردگی، در هر حادثه و مصیبتی زمینه ای از خیر و کمال می بیند و با سعه صدر و ظرفیتی غیر قابل تصور به استقبال هر مسئولیت خطیری که خداوند مقدر فرموده می شتابد!

آدم منفعل از روی نادانی چیزی را مکروه و ناپسند می شمارد که «خیر» او در آن است و

۱. مثل مراقبت دائمی و دخالت پدر و مادر در امور اطفال که خیر می باشد ولی پس از بلوغ و جوانی ادامه افراطی آن موجب سلب اعتماد بنفس یعنی «شر» می گردد.

به چیزی دل می‌بندد که برای او «شر» است (عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئاً و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون - بقره ۲۱۶)، بخل ورزیدن و امساک از انفاق را به «خیر» و مصلحت زندگی خویش می‌بیند، درحالیکه برای او «شر» واقعی است (ولا تحسبن الذین یبخلون بما انا هم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم - آل عمران ۱۸۰)، از روی عجله و بینش شتابزده دنیائی خود همچنان که در خواست «خیر» می‌کند بنادانی «شر» را می‌طلبد (و یدع الانسان بالشر دعاؤه بالخیر و کان الانسان عجولاً)، اما هنگامیکه گرفتار شر می‌شود یکسره خود را می‌بازد و مأیوس می‌گردد (و اذا مسه الشرکان یؤمساً)، او به خیر و شر اصالت و استقلال ذاتی می‌دهد، درحالیکه هر دو اموری نسبی و وابسته به خدا بوده همه انسانها را در مسیر رجعت بسوی خویش مبتلا به چنین «فتنه» ای می‌نماید:

و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون (مؤمنون ۳۵).

انواع شرور

در این سوره علیرغم کوتاهی آن، چهاربار کلمه «شر» بکار رفته است درحالیکه در هیچیک از سوره‌های بلند قرآن بیش از دوبار این کلمه تکرار نشده است. اولین شری که نشان داده شده است همان شری است که برحسب موقعیت و شرایط ممکن است از آنچه خدا خلق کرده نسبت به ما سر بزند (من شر ما خلق)، پس از آن بطور استعاره و تمثیل از شر تاریکی متراکم و فراگیری یاد می‌کند که همه روزنه‌های نور امید را می‌پوشاند و تسلط مطلق و کامل بر محیط و مردم پیدا می‌کند. در قرآن «غسق اللیل» دربرابر «دلوک الشمس» قرار داده شده است که اولی اوج تاریکی و تسلط شب در دورترین فاصله هر نقطه زمین با خورشید (نیمه شب)، و دومی اوج روشنائی و تسلط روز در نزدیکترین فاصله آن با خورشید (ظهر شرعی) را نشان می‌دهد و شگفت اینکه دربرابر این دو پدیده بظاهر متضاد، «فجر» را (همچون فلق) معرفی کرده است^۱. (اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهوداً)، نظامات ظلم و جوری که همچون پرده تاریک شب، در خاموشی نور ایمان و عمل مردان خدا، بر جوامع چیره می‌شوند، همان «غاسقانی» هستند که چنگال ظلم خود را در میان بندگان خدا فرو می‌برند (اذا وقب)، اما اگر امید به طلوع «فجر» و «فلق» ربوبی در دل‌های مؤمنان زنده باشد، با پناه بردن به حریم ربوبیت او می‌توانند

شب تیره خود را به صبح صادق برسانند.

اما نفاثات در عقد که تمثیلی از دمیدن جادوگرانه در گره‌های محکم برای سست کردن و گشودن آنها است، در زمانی مطرح می‌شود که جهل مردم، آنها را به پناه بردن به سحر و جادو و کهنات، به هنگام گره خوردن مشکلات و بن بست مسائل وادار می‌کرده است. این تشبیه لطیف که در قالب استعاره بیان شده است، تبلیغات ماهرانه و ظریفی را نشان می‌دهد که دشمنان اسلام همچون ابی‌لهب‌ها، به همکاری همسران فتنه‌انگیز خود که هیزم بیار آتش فتنه بوده‌اند. (و همواره هستند و خواهند بود) علیه پیامبر (ص) و مسلمین برپا می‌کردند و به این وسیله در گشودن گره‌های عقیده (نفاثات فی‌العقد) و ایمانی که با گسترش اسلام محکم و تابیده می‌شد^۱ می‌کوشیدند. چنین تلاشها و ترفندهائی امروزه نیز به شکل بسیار پیچیده‌تر و هنرمندانه‌تری توسط ارباب زر و زور و تزویر که پاسداران نظام شرک بخاطر تأمین منافع دنیائی خود هستند علیه هرگونه حرکت توحیدی بکار می‌رود. و مبارزه اهل «عقیده» و پیوندخوردگان با خدا و خلق، علیه اهل بریدگی و بی‌بندوباری، که در تحمیق و فریب خلق و گشودن گره‌های ایمانی آنان ماهرانه می‌کوشند، جدی‌تر از گذشته، همچنان ادامه دارد.

و بالاخره آخرین شری که پیامبر (ص) و مسلمانان باید از آن به دامان رب‌الخلق پناهنده شوند، شر حسود است که وقتی حسادتش تحریک شود فتنه‌ها برپا می‌کند. (و حاسد اذا حسد)، نمونه چنین حسودانی ابی‌لهب است که با وجود همخونی و خویشاوندی با پیامبر، علیه برادرزاده خود که پدرزن پسرانش نیز محسوب می‌شد به تحریک و توطئه می‌پرداخت. انگیزه ابوجهل‌ها و ابوسفیانها دشمنی و رقابت قومی بود، اما ابی‌لهب که از بنی‌هاشم بشمار می‌آمد از آتش حسادت می‌سوخت که چرا مقام و منزلت برادرزاده جوانش بر او فزونی یافته است. حسادت همچون مار سرد و خفته‌ای در نهاد آدمی است که حس و حرکت آن با گرمای آتش دشمنی‌ها آغاز می‌گردد و به این دلیل هم پناه بردن از شر حسود با قید «اذا حسد» مقید شده است.

قرآن کریم از حسادت بنی‌اسرائیل نسبت به مردمی که پیامبر اسلام در میان آن

۱. قرآن پیمانها را عقود (گره‌ها) معرفی می‌نماید: (اوفوا بالعقود)، ازدواج را عقد و گره‌نکاح می‌شمارد: (عقده النکاح) و سوگند خوردن جدی را با کلمه عقد توصیف می‌نماید: (ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الايمان - مائده

برانگیخته شده بود شاهد می آورد^۱ و میل شدید آنها را بر بازگرداندن مسلمانان از ایمان به کفر، که از حسادت درونی آنان ریشه می گرفت (و می گیرد) نشان می دهد^۲. به این ترتیب شاید بتوان گفت این شر که در انتهای سوره فلق از آن یاد شده، اشاره به تبلیغات، توطئه ها، تحریکات و تجاوزاتی داشته باشد که از ناحیه اهل کتاب (یهود و نصاری، یا صهیونیسم و امپریالیسم به تعبیر امروزی) متوجه مجتمع ایمانی می گردد و مسلمانان باید در برابر چنین شری به پناهگاه مقام ربوبی که رب الفلق یعنی شکافنده همه پرده ها و موانع رهائی و رشد است پناهنده شوند تا از تاریکی ها به نور برسند.

۱. نساء (۵۴) ام یحسدون الناس علی ما اتیهم الله من فضله...

۲. بقره ۱۰۹ - وَ کَثِیرٌ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ لَیُؤْذِنُکُمْ بَعْدَ اِیْمَانِکُمْ کُفَّاراً حَسِداً مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ...

سوره «ناس» (۱۱۴)

ارتباط با سوره قبل

همآهنگی دو سوره «فلق» و «ناس» که «معوذتان» نامیده شده و قرآن را با پناه بردن به پروردگار خاتمه می‌بخشند، از جهات عدیده‌ای آشکار می‌باشد. هر دو سوره با فرمان «قل» خطاب به رسول اکرم (یا هر مسلمان شایسته) آغاز شده و طریق مصونیت از «شرور»ی را که در مسیر رسالت و هدایت وجود دارد نشان می‌دهد. تنها وسیله حفظ و حراست مؤمنین و پاسدار عقاید و ایمان آنان از انواع انحرافات و شرک و کفر و نفاق، در این دو سوره پناه بردن آگاهانه به پروردگار (رب) معرفی شده است. با این تفاوت که در سوره فلَق از شرور خارجی یاد می‌کند و در سوره ناس از شرور داخلی که زمینه و بستر آن در نفس انسان قرار داشته و با وسوسه خارجی منفعل و متأثر می‌گردد. توضیح آنکه منشأ برخی از شرور خارج از وجود انسان می‌باشد و مستقل از عملکرد آدمی بر او وارد می‌گردد. این شرور را در سوره فلَق با تعبیراتی متشابه نشان داده است تا مثال و معیاری برای انواع شرور خارجی باشد: از شری که از سراسر آنچه خدا خلق کرده ممکن است (بطور نسبی) به انسان عارض گردد (من شر ما خلق)، تا شر تاریکی فراگیر و مسلط و مهاجم (و غاسق اذا وقب) که تعبیری است از هرگونه ظلم و ضلالتی که بر آدمی چیره گردد. و از شر دمنندگان ساحرانه در گره‌ها، که تمثیلی است از تبلیغات و ترفندهای فرهنگ شرک و جهالت برای فریب و فساد توده‌ها (و من شر الثفائن فی العقد) تا شر حسودی که حسادت خفته و مکمونش بیدار و برملا شده باشد (من شر حاسد اذا حسد). از این شرور می‌توان با پناه به «رب الفلق» که شکافنده پرده تاریکی‌ها و بروز دهنده نور رهائی و رشد پدیده‌ها است خود را مصون داشت، این پرده‌های تنگ تاریکی را می‌توان با توسل به نور هدایت پروردگاری که پرده بردار ظلمات است از میان

برداشت. اما پرده‌های دیگری نیز وجود دارد که حجاب قلب آدمی است و از درون به روشنائی دل او خیمه می‌زند. این شری است که از نفس سرکش و عصیانگر انسان سر می‌زند و از داخل او را بیمار می‌کند. درست است که آدمی فطرتاً پاک و سالم بوده و نمی‌تواند خود منشأ و مبدأ شرور باشد، اما چنین آفریده شده است که نسبت به خیر و شر تأثیرپذیر و قبول‌کننده باشد. بنابراین در برابر القائات و وسوسه‌های عوامل نهران و آشکار (من الجنة و الناس) که به رنگها و طرح‌ها و تدابیر مختلف از پس و پیش بر او وارد می‌گردند خود را می‌بازد و سینه‌اش به تحریک این وسوسه‌ها از هوای حقد و حرص و حسد تنفس می‌کند و در فضای کینه و دشمنی و ددمنشی رشد می‌نماید:

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
در زندگی آدمی مصائب و شروری همچون سیل و زلزله و آتشفشان و... بر او وارد می‌گردد که زمینه‌ای خارجی و عارضی دارد. اما گاهی مصیبت و شر از طریق میکروب در درون او خانه می‌کند و اگر نیروی دفاعی‌اش تقلیل یافته باشد، بیماری او را از پای درمی‌آورد. در برابر هردو گونه «شر»، آدمی می‌تواند خود را حفظ نماید. در برابر آنچه خارجی است می‌تواند به اسباب و وسائلی متوسل شود و از خود مراقبت نماید. و در برابر آنچه داخلی است می‌تواند نیروی بازدارنده دفاعی خود را تقویت نماید و با بنیه‌ای قوی و سالم در برابر سمومات القاء شده میکربی مقاومت نماید.

سوره فلق در مقام معرفی شرور دسته اول و سوره ناس در مقام معرفی شرور دسته دوم بنظر می‌رسد. کسی که کتاب هدایت الهی را به انتها می‌رساند، با پناه بردن به پروردگار خویش از هر دو دسته شروری که در مسیر هدایت انسان قرار دارد خود را مصون می‌دارد. این سوره که در انتهای قرآن قرار دارد، علاوه بر ارتباط با سوره ماقبل خود، با اولین سوره قرآن (حمد) نیز ارتباطی ظریف دارد، در هر دو سوره محور کلام بر ربوبیت، الوهیت و مالکیت خدا می‌گردد:

قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس...

و در سوره حمد:

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين.

به این ترتیب ابتدا و انتهای قرآن از یک حقیقت که همان «توحید» است سخن می‌گوید.

چرا «ناس»؟

قرآن با نام خدا (بسم الله الرحمن الرحيم) آغاز و با کلمه «ناس» ختم می شود. به این ترتیب در یک طرف این کتاب هدایت، خدا و در طرف دیگر آن مردم قرار دارند. نه تنها آخرین کلمه قرآن «ناس» است، بلکه نام آخرین سوره آن نیز، که علیرغم کوتاهی اش ۵ بار این کلمه در آن تکرار شده^۱، «ناس» می باشد. چنین تأکید و تمرکزی روی کلمه ناس در آخرین سوره قرآن اعجاب آور و سؤال برانگیز است^۲ و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

اما چرا ناس، و نه انسان یا: انس، آدم، بشر، بریه، عبد و...؟ هریک از این واژه ها معنای ویژه ای دارد که به تناسب موضوع و سیاق سخن و سوره بکار می رود و از زاویه بخصوصی بر این مخلوق برگزیده خدا نظر می شود. گویا از آنجائیکه برخلاف حیوانات وحشی اهل «انس» و الفت و زندگی اجتماعی است، نام «انسان» بر او نهاده شده است^۳ (البته قرآن این عنوان را بصورت عام تر بدلیل ویژگیهای جسمی و رفتاری - خلقی - و ماهیت نوعی و فضائل و کمالات و استعدادهای این موجود روی آن نهاده است)^۴. از آنجائیکه برخلاف «جن» که نامحسوس و پوشیده از انظار است، آشکار و قابل احساس و ادراک می باشد، «انس» نامیده شده است^۵، همچنین بدلیل آنکه پوست بدنش برخلاف حیوانات که پوشیده در میان پشم و مو می باشند آشکار و نمودار است، «بشر» نامیده شده است (بشره = پوست بدن). و در قرآن آنگاه که شکل خارجی و جسم انسان مورد نظر باشد همین لفظ بکار می رود.

۱. اگر بجای ناس ضمیر «هم» در این سوره بکار می رفت، مثلاً گفته می شد: قل اعوذ برب الناس و ملکهم و الههم، در کاربرد این کلمه صرفه جوئی می شد و جمله ساده تر می گشت. اما دلیلی دارد که کلمه ناس سه بار تکرار شده است.

۲. کلمه ناس ۲۰ بار در قرآن آمده است که یک چهارم آن در این سوره بسیار کوتاه قرار دارد. چنین نسبتی بی نظیر و بسیار جالب توجه می باشد.

۳. اتفاقاً مشتقات این کلمه در مفهوم آشناس شدن و رابطه برقرار کردن که همان «انس» گرفتن می باشد در قرآن آمده است. مثل سوره نور آیه ۲۷: لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأمنوا و تسلموا علی اهلها (در خانه های غیر خودتان وارد نشوید مگر اینکه انس بگیرید (آشنا شوید) و بر اهلش سلام ننمائید).

۴. در قرآن کلمه انسان در زمینه خلقت با کلمه «جان» منحصر آمده است و کلمه انس در زمینه محسوس و ملموس بودن با «جن» (۱۴ بار) و کلمه «ناس» با کلمه «جنه» (۳ بار).

۵. از ۲۲ باری که کلمه «جن» در قرآن بکار رفته است ۱۴ مورد آن با کلمه «انس» در کنار هم قرار گرفته اند و فعل «انس» به معنای احساس و ادراک و دیدن است (۲۰/۱۰ و ۲۷/۷ و ۲۹/۲۸).

و یا چون مبرای از عیب و نقص آفریده شده و ذاتاً از ناپاکی و خباثت مبرا می باشد «بریه» نام گرفته است.

اما در مورد اینکه چرا «ناس» نامیده شده است، مفسرین و علمای لغت در پیدا کردن وجه تسمیه و ریشه لغوی آن دچار اختلاف زیادی شده اند^۱. مفسر مجمع البیان و همچنین لغت نامه مجمع البحرین دو کلمه ناس و انسان را یکی گرفته اند و اصل آنرا از «اناس» می دانند که همزه آن به جهت کثرت استعمال ساقط شده است. بصریون نیز این کلمه را همانند «انسان» از ریشه «نَسَّ» گرفته اند که همان انس و الفت و آشناسیدن این موجود را می رساند. اما کوفیون کلمه ناس را از ریشه «نَسَى» دانسته اند که هم خانواده با «نسیان» می باشد. در اینصورت باید مفهوم فراموشکاری و غفلت را در مورد این موجود مورد نظر قرار داد.

اما مطمئن ترین راه برای شناخت وجه تسمیه و معنای ریشه ای «ناس» و اختلاف آن با «انس» و «انسان»، تدبیر در خود قرآن و آیات مربوط به این کلمات می باشد. از طرفی می دانیم یکی از شیوه های شناخت کلمات قرآنی، مراجعه به کلمات متضاد و متقابل یا مترادف آنها می باشد، مثلاً شکر در برابر کفر، بر در برابر اثم، تقوی در برابر فجور (یا عدوان) و ...

به همین نحو ملاحظه می کنیم که در برابر کلمه «انس» همواره (۱۴ مرتبه) کلمه «جن» بکار رفته است و در برابر کلمه «انسان»، کلمه «جان»، و همچنین در برابر کلمه «ناس» کلمه «جنّه». بنظر می رسد اگر تفاوت جن، جان و جنّه را پیدا کنیم، بتوانیم از آن به عنوان کلیدی برای شناخت تفاوت انس و انسان و ناس استفاده نماییم. اینک کاربرد کلمات سه گانه فوق را با کلمات متقابل آنها در قرآن مورد بررسی قرار می دهیم. جالب اینکه هریک از این کلمات علاوه بر تقابل با یکدیگر بصورت مستقل هم بکار رفته اند که می توان از آن برای شناخت معنای دقیق کلمه استفاده کرد.

۱- جن و انس. معنای عمومی و ریشه ای کلمه جن در تمامی مشتقات و موارد استعمال آن نوعی پوشیده و مستور بودن است (مثل: جنین، جنت، مجنون، جنّه و ...) این کلمه نه تنها در حالت اسمی، بلکه در حالت فعلی نیز همین مفهوم را دارا می باشد. مثل آیه: فلما جنّ علیه اللیل (آنگاه که شب بر او پوشاند). بنابر این ظلمت شب همچون پرده ای است که اشیاء را مستور و مخفی (جن) می نماید.

در جهت مقابل، کلمه «انس» نیز وقتی بصورت فعلی بکار می رود، معنای دیدن و شنیدن و احساس و ادراک کردن می دهد که کاملاً مخالف مستور و مخفی بودن می باشد.

۱. لغت نامه مجمع البحرین در شرح این اختلاف می گوید: «قد اختلف الناس فی معرفته اختلافاً کثیراً».

مثل: انّی انست نارا^۱ (من آتشی می بینم و آنرا احساس می نمایم) و یا: فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم^۲ [اگر در آنها (یتیمان صغیر) رشدی را احساس کردید، بلوغ آنها را از سخنانشان یافته و در حرکاتشان مشاهده نمودید، تمامی اموالشان را به ایشان مسترد نمائید]. به این ترتیب می توان گفت بنی آدم را بدلیل آشکار و عیان بودنش (برخلاف جن) و یا بدلیل حواس پنجگانه اش که ابزار احساس و ادراک او است، «انس» می نامند.

۲- جان و انسان - کلمه «جان» در دو آیه مقابل «انسان» قرار گرفته است^۳ و در سه آیه در برابر «انس»^۴ که هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. معنای «انس» را قبلاً شناختیم، اما معنای «انسان» را از آیات دیگری که کلمه «جان» مستقلاً بکار رفته است می توانیم بشناسیم. می دانیم کلمه «جان» در دو آیه به حیوان وحشت انگیز «مار» اطلاق شده است^۵ پس در مفهوم کلمه «جان» نوعی غریبگی و ترس و وحشت و فرار وجود دارد، درحالیکه کلمه انسان (از ریشه آنس) انس و الفت و پیوند را تداعی می نماید.

۳- جنّه و ناس - این دو کلمه علاوه بر آخرین آیه سوره «ناس» (من الجنّه و الناس)، دوبار دیگر در قرآن بصورت متقابل بکار رفته اند: ۱۱۹/۱۱ و ۱۳/۳۲ (... لا ملأن جهنم من الجنّه و الناس اجمعین). اما کلمه «جنّه» علاوه بر اطلاق بر آن موجود پوشیده از انتظار، در ۵ مورد نیز معنای دیوانگی و پریشانی و جنون می دهد. و این اتهامی بوده است که کافران به پیامبر اکرم (ص) وارد می کردند:

۷۰/۲۳ - (ام یقولون به جنّه)، ۸/۳۴ (ام به جنّه)، ۱۸۴/۷ (ما بصاحبهم من جنّه)، ۴۶/۳۴ (ما بصاحبکم من جنّه)

به این ترتیب می توانیم بگوئیم که در کلمه «جنّه» بنوعی مفهوم پریشانی و پوشیدگی از حقایق وجود دارد. نقطه مقابل مفهوم دیوانگی و پریشانی، هشیاری و عقل و ادراک و تفکر و تدبیر می باشد. بنابر این با توجه به تقابل «جنّه» با «ناس» می فهمیم بنی آدم را از این جهت «ناس» می گویند که استعداد تفکر و تعقل دارد.

اگر آنچنانکه بسیاری از علمای لغت گفته اند کلمه ناس از ریشه (نوّس) گرفته شده باشد، (کما آنکه در المعجم المفهرس و قاموس قرآن نیز در همین ردیف قرار گرفته است)،

۱. سوره و آیات: ۲۰/۱۰ - ۲۷/۷ - ۲۸/۲۹ و ...

۲. ۶/۴.

۳. الرحمن ۱۴ و ۱۵ (خلق الانسان من صلصال کالفخار - و خلق الجن من مارح من نار)

حجر ۲۶ و ۲۷ (ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون - و الجن خلقناه من قبل من نار السموم)

۴. الرحمن ۵۶ و ۷۴ (لم یطمئنن انس قبلهم ولا جان...) - الرحمن ۳۹ (فیومئذ لا یستل عن ذنبه انس ولا جان)

۵. نمل ۱۰ و قصص ۳۱ (فلما رآها تهتر کاتها جان ولی مدبراً ولم یعقب ...)

و مفهوم اصلی این لغت، نوسان و تردد و تلاش و تحرک باشد، با توجه به تقابل «ناس» با «جن» می توان چنین نتیجه گرفت (والله اعلم) که آدمی موجودی است که به نیروی تفکر و تعقل و استعدادی که پروردگار عالم برای شناخت «اسماء» در نهادش به ودیعه گذارده، به تلاش و تکاپو و کنجکاوی و شناخت می پردازد و گام به گام به مدارج علمی بالاتری در جهت آگاهی به اسماء و تقرب به پروردگار خود نائل می گردد.

بار دیگر این نکته را مورد توجه قرار می دهیم که قرآن با نام خدا (بسم الله...) آغاز و با کلمه «ناس» ختم می شود. یکطرف این کتاب سرچشمه همه ارزش ها و اسماء نمایان است و در طرف دیگر آن تشنگی و استعداد موجودی که به نیروی تفکر و تعقل و تلاش و تدبیر، باید خود را به سرچشمه حیات بخش برساند. برای طی این طریق و سلامت از خطرات گوناگون آن، خداوند توصیه کرده است که از انواع شرور، به دامن ربوبیت، مالکیت و الوهیت او پناه ببریم. اینک مائیم و راه بسوی او.

قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذى یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس

بنی آدم در پایان یک عمر تلاش و تحرک و بی قراری و اضطراب، سرانجام با تفکر و تعقل و تدبیر خود در کدامین منزل و مأوی می تواند به آرام و قرار برسد؟ فرعون که خود را «رب اعلی» می دانست این آرامش را تأمین می کرد یا «رب الناس»؟ سلاطین و پادشاهان و جباران که خود را مالک جان و مال مردم می دانند، او را پناه می دهند یا «ملک الناس»؟ خدایان ساختگی و بت های بشری و «الهه» و اصنام او را به شیفتگی و عشق و دلدادگی واقعی می رسانند یا «اله الناس»؟

بنی آدم با دوری از اصل خویش در این دنیای غربت و تمدن پرتوحش، کجا می تواند انس و الفت گیرد و با چه کسی غم دل و درد هجران بازگوید؟ با احبار و رهبان و روحانیون دین و مذهب که در مقام «رب» مردم می نشینند^۱ یا «رب الناس»؟

بنی آدم فراموشکار و اهل «نسیان» است و «ناس» نامیده شده تا طبیعت ناسپاس و غافلش نشان داده شود. اما چه چیزی را این مخلوق برگزیده خدا فراموش می کند؟ آیا فراموش کردن آب و نان (که معمولاً فراموش هم نمی شود) یا روز و ساعت و ماه آنقدر اهمیت داشته است که به عنوان خصلتی شاخص بر این موجود تعلق گیرد؟ یا نسیانی فراتر از نسیانهای عادی زندگی دامنگیر این خلق مغرور خدا شده است؟ حقیقت این است که

بنی آدم غافل و ناسپاس مهمترین چیزی را که دائماً باید متذکر آن باشد فراموش می‌کند، گرچه خدا را خالق و آفریدگار خود می‌شناسد، اما نقش او را در همان آفرینش نخستین خلاصه می‌بیند و ربوبیت و تدبیر لایزال او را بر لحظات زندگی خویش فراموش می‌کند. گرچه او را مالک آسمانها و زمین می‌داند، ولی سر بر آستان ملوک و پادشاهان و ارباب قدرت و ثروت خم می‌کند و آنها را مالک جان و مال خود می‌شناسد ... و بالاخره گرچه او را در حرف و ادعا خداوند عالم می‌داند، ولی عملاً خدايگانی دیگر را می‌پرستد و حمد و ثنای تملق‌آمیز آنها را می‌نماید. به این ترتیب آنچه فراموش می‌کند و مستوجب عنوان «ناس» می‌گردد، همان ربوبیت، ملوکیت و الوهیت آفریدگار خویش است. فراموشی و نسیانی که زمینه‌ساز وسوسه و حضور خناسانی از جن و انس در سینه خالی از یاد پروردگار می‌باشد. چنین است که برای درمان این بیماری مزمن و کشنده باید به فطرت نخستین بازگشت نماید و با پناه بردن به پروردگاری که رب، ملک و اله مردم است خود را در دامن لطف و کرم او قرار دهد.

شروع درونی

شری که از درون انسان برمی‌خیزد، ناشی از تأثیرپذیری و انفعالی است که در برابر وسوسه‌های خناسان جن و انس از خود نشان می‌دهد. همچنانکه انواع میکرب‌ها در فضای پیرامون ما پراکنده‌اند، اما تنها هنگامی بیمار می‌شویم که بدلیل خستگی‌های روانی، کم‌خوابی، اختلالات گوارشی و امثالهم دچار ضعف و تقلیل نیروی دفاعی شده باشیم. وسوسه و تحریک و تلقینات شیطانی برای همه، حتی پیامبران برگزیده خدا وجود داشته است^۱، اما آنها به نیروی ایمان و اراده میدان به شیاطین نمی‌دادند.

بنظر می‌رسد مساعدترین زمینه برای نفوذ و رشد میکرب شرک و کفر و نفاق در روح آدمی، همان انحرافی باشد که در ابتدای این سوره با اشاره به ربوبیت، ملوکیت و الوهیت آفریدگار شده است. بطوریکه میزان سلامت یا بیماری روحی بنی آدم را، هرچند معتقد به «الله» و خالقیت او هم باشند، می‌توان تابعی از تلقی آنها نسبت به همان سه مبنای: رب، ملک و اله دانست. قرآن بخوبی نشان می‌دهد که چگونه انسانها بجای الله شرکای دیگری را رب، ملک و اله خود می‌گیرند و به درگاه آنها سر تسلیم و تعبد خم می‌کنند. نمونه‌اش آل فرعون است که ادعای آن مستکبر بزرگ تاریخ را باور کردند و او را بندگی نمودند:

در زمینه «ربوبیت»: ۲۴/۷۹ و ۲۴- فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی

(فرعون مردم را گردآورد و ندا درداد که منم پروردگار
بزرگتر شما)

در زمینه ملوکیت: ۵۱/۴۳ - و نادى فرعون فى قومه قال يا قوم اليس لى ملك مصر
و هذه الانهار تجري من تحتى

[فرعون در قومش بانگ برآورد که ای قوم من آیا
پادشاهی مصر و این نهرها (انشعابات نیل) که تحت
اختیار من جریان دارد از آن من نیست؟]

در زمینه الوهیت: ۳۸/۲۸ - و قال فرعون يا ايها الملام علمت لكم من اله غيرى
(فرعون گفت ای گروه سردمداران، من به جز خودم
برای شما خدائی نمی شناسم)

- قال لئن اتخذت الهاً غيرى لا جعلنك من المسجونين
(گفت اگر غیر از من خدای دیگری را بر گیری حتماً
تو را از زندانیان قرار خواهم داد)

ممکن است آیات فوق چنین تصویری را به ذهن القاء نماید که فرعون ادعای خداوندی
و آفریدگاری می کرده است، در صورتیکه هرگز چنین نیست و منظور او از ادعای «رب» یا
«اله» بودن مردم در آیات فوق، همان چیزی است که از معنای لغوی این کلمات برمی آید،
یعنی من سرور و صاحب اختیار و ارباب و بزرگ شما هستم و باید نسبت به من حالت
شیفتگی و رضایت قلبی داشته باشید. اصلاً اعتراض درباریان به فرعون در این بود که چرا
موسی و قومش را آزاد گذارده ای که در کشور فساد کنند و تو و خدای تو را ندیده بگیرند^۱.
از این سخن معلوم می شود که فرعون خود پرستنده الهه ای بوده است و مردم او را «اله»
به معنای خالق نمی شناختند و تنها پیرو منویات او بوده، نسبت به خط فکری او حالت
تسلیم و تعبد داشتند و به «امامت»^۲ و تولیت سیاسی و دینی او گردن نهاده بودند. معنای
«اله» همین است که انسان نسبت به چیزی شیفته و دلباخته باشد. کما آنکه از خودراضی
بودن و پیروی از هوای نفس را قرآن «پرستش نفس» و اله قرار دادن آن نامیده است:

۱ - و قال الملام من قوم فرعون اذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض و يذرك و الهتك ...

۲ - و جعلناهم ائمة يدعون الى النار و يوم القيمة لا ينجرون

افرايت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم (۲۳/۴۵)

حضرت یعقوب (ع) هنگام مرگ از فرزندان سؤال می نماید که پس از من چه چیز را عبادت می کنید؟ (ما تعبدون من بعدی)، با شناخت و انتظاری که از خاندان چنین پیامبری می توان داشت بنظر نمی رسد نگرانی آن حضرت نسبت به عبادت بت های رایج بوده باشد، بلکه بیشتر همان معنای حقیقی کلمه عبادت مورد نظر است که اغلب علیرغم اعتقاد به الله به شرکای متفرقی تعلق می گیرد. جواب این فرزندان پاک سرشت هم جز این نبود که:

«خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسمعیل و اسحق را می پرستیم و تسلیم او هستیم:

(تعبد الهک و اله ابائک ابراهیم و اسمعیل و اسحق و نحن له مسلمون) ۱۳۳/۲:

اما بیشتر بندگان خدا، الهه دیگری بجز «الله» برمی گیرند. نه آنکه براستی شیفته و دلداده آنها باشند، بلکه برای همین که تکیه گاه و حامی و دستاویز عزتی یافته باشند:

(و اتخذوا من دونه الهة لیکونوا لهم عزاً، کلاً سیکفرون بعبادتهم و یكونون علیهم ضداً). ۸۱/۱۹

اینک برای آنکه به زمینه های انحراف انسان در سه موضوع: ربوبیت، ملوکیت و الوهیت بهتر پی ببریم، دل به هدایت قرآن می سپاریم و علاوه بر آنچه درباره فرعون گفته شد، آیات دیگری را مورد توجه قرار می دهیم:

الف: ربوبیت

آنچه فرعون انکار می کرد، نه وجود خدا، که ربوبیت و تدبیر او به عنوان سرور و صاحب اختیار مردم بود و به همین دلیل هم از موسی و هارون (علیهما السلام) می پرسید: «رب شما کیست؟» (۴۹/۲۰ - قال فمن ربکما یا موسی) و اصلاً پروردگار عالمین چیست؟ (۲۳/۲۶ - و قال فرعون و ما رب العالمین) و پاسخ موسی (ع) نیز عمدتاً نشان دادن نقش ربوبیت همان خدائی بود که او را بعنوان آفریدگار می شناختند.

پیامبر اسلام نیز در برابر مشرکینی که با اعتقاد به الله، ربوبیت او را منکر می شدند، می فرماید: قل اغیر الله ابغی رباً و هو رب کل شیء (۱۶۴/۶).

انسانها اگرچه در دنیا به ارباب متفرقی پناهنده می شوند، اما روز قیامت با همانها که آنانرا در ربوبیت مساوی خدا قرار داده بودند به مخاصمه خواهند پرداخت:

۹۶/۲۶ تا ۹۹ - قالوا و هم فیها یختصمون - تالله ان کنا لفی ضلال مبین - اذ نسویکم

برب العالمین - و ما اضلنا الا المجرمون.

ذیلآ مواردی را که بنی آدم در اتخاذ «رب» دچار گمراهی می شوند اجمالاً متذکر می شویم:

الف ۱- پادشاهان و سلاطین - شاید بیشترین مورد اطلاق «رب» (در حالت انحرافی) به پادشاهان و امرا و ملوکی تعلق گرفته باشد که صاحب اختیار و سرور و ارباب مردم تحت سیطره و حکومت خود شمرده می شدند. سوره یوسف از این نظر اشارات فراوانی دارد:

۳۹/۱۲ - یا صاحبی السجنء ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار -

۴۱-۱۲ - یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمراً

۴۲/۱۲ - و قال للذی ظن انه تاج منهما اذکرنی عند ربک فانسیه الشیطان ذکر ربه...

۵۰/۱۲ - و قال الملك ائتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الی ربک...

الف ۲- احبار و رهبان - بشر فراموشکار نه تنها قدرتمندان حاکم، بلکه متولیان دین و مذهب را نیز بجای خدا ارباب گرفته است:

۶۴/۳ - قل یا اهل الکتاب ... و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله...

۳۱/۹ - اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله

الف ۳- فرشتگان و پیامبران

۸۰/۳ - و لا یأمرکم ان تتخذوا الملئکه و النبیین ارباباً...

ب - ملوکیت (پادشاهی)

اتفاقاً در همان سوره یوسف همچنانکه نام «رب» در موارد متعددی به پادشاه مصر، بعنوان صاحب اختیار و بزرگ آن سرزمین اطلاق شده است، نامهای دیگری همچون: سید، عزیز و ملک که مختص خدا می باشد به همو تعلق گرفته است^۱، بطوریکه از ۱۱ موردی که کلمه ملک در قرآن بکار رفته است ۵ مورد آن در همین سوره قرار دارد. و حتی در یک آیه هردو کلمه ملک و رب یکجا به همین معنا استفاده شده است:

و قال الملك ائتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الی ربک...

در قرآن عنوان ملک هم برای خداوند بکاررفته است هم برای انسانها، با این تفاوت که در مورد خدا همواره با صفتی همچون «ملک الحق» یا «ملک القدوس» قرین شده است تا او را از بطلان و ناپاکی ملوک دنیائی مبری معرفی کرده باشد.

حقیقت این است که ملوکیتی جز ملوکیت خدا در عالم هستی وجود ندارد و ملک

۱. همچنین در آیه ۵۵ نامهای حفیظ و علیم در باره حضرت یوسف و در آیات ۹۳ و ۹۶ نام «بصیر» در باره حضرت یعقوب بکار رفته است.

آسمانها و زمین از آن او است. ولی بنا به مشیت حکیمانه‌ای بخاطر ابتلای انسانها چنین امکانی را موقتاً به کسانی می‌دهد یا از آنها می‌گیرد:

(قل اللهم مالک الملك تؤتی الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء... ۲۶/۳)

ممکن است به انبیائی همچون داود و سلیمان چنین ملکی را عنایت کند^۱، یا به جباران ستمگری که بر مردم گمراه و دنیاپرست حکومت می‌نمایند.

ج - الوهیت

منظور از «اله» چیزی است که آدمی شیفته جلال و جمال آن می‌گردد و نسبت به عظمت و ابهت آن احساس خودباختگی و دلدادگی می‌نماید. همچنانکه در زمینه‌های ربوبیت و ملوکیت، اغلب انسانها دچار «نسیان» شده و در لغزشگاه ارباب و ملوک دنیائی سقوط می‌نمایند، در زمینه الوهیت نیز در برابر جلال و جبروت ارباب قدرت و ثروت خود را می‌بازند. گرچه خدا را انکار نمی‌کنند، اما عملاً اله دیگری را بندگی می‌نمایند. ممکن است این اله فرعون باشد یا فرشته و پیامبران^۲ و یا هوای نفس^۳، در هر حال تفاوتی نمی‌کند، اگر قرار باشد «الله» فقط لفظ و کلمه‌ای مقدس باشد و الوهیت عملاً و در معنا و مفهوم واقعی خود به اربابان باطل تعلق گیرد، فرقی در انواع شرک نمی‌توان قائل شد و همه اشکال آن، گرچه همانند قائلین به تثلیث از روی حسن نیت هم باشد، گمراهی و باطل است.^۴

و چنین است که پیروان آخرین امت توحیدی، پس از ختم کتاب هدایت الهی، اگر خواسته باشند از چنین لغزشگاههایی مصون مانند، باید به دامن رب الناس، ملک الناس، و اله الناس پناهنده شوند.

۱. ۱۲۰/۱۱ رب قد اتیتنی من الملك (درباره حضرت یوسف) - ۳۵/۳۸ رب اغفر لی و هب لی ملکاً لا ینبغی

لاحد من بعدی (درباره حضرت سلیمان)

۲. ۲۰/۳۸ - و شددنا ملکه و اتیناه الحکمة و فصل الخطاب (درباره داود). ۲۰/۵۰ -... اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم

ملوکاً (درباره بنی اسرائیل)

۳. ۵۴/۴ - فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب و الحکمة و اتیناهم ملکاً عظیماً (درباره آل ابراهیم).

۲. ۲۹/۲۱ - و من یقل منهم اتی اله من دونه... ۷۳/۵ لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلثه و ما من اله الا الله

۳. ۴۳/۲۵ - افرایت من اتخذ الهه هواه...

